

आधुनिक
हिन्दी
कविता
में

राष्ट्रीय
भावना

डॉ० सुधाकर शंकर कलवडे

आधुनिक हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना

डा० सुधाकर शंकर कलवडे
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग
सगमनेर महाविद्यालय
सगमनेर, अहमद नगर
महाराष्ट्र

पुस्तक संस्थान

१०९/५० ए नेहरू नगर, कानपुर १२

ADHUNIK HINDI KAVITA MEIN RASHTRIYA BHAWANA

By

Dr. Sudhakar Shankar Kalwade

Rs 25 00

प्रकाशक

पुस्तक संस्थान

१०९/५०ए मेहता नगर

कानपुर-१२

मुद्रक

राष्ट्रभाषा प्रेस

सर्वोदय नगर, कानपुर-५

संस्करण

प्रथम, फरवरी १९७३

मूल्य पच्चीस रुपये

भूमिका

स्वाधीनता पूर्व युग में दासता से मुक्ति पाने के लिए देश में अदम्य चेतना, उत्साह और एकता की एक लहर व्याप्त हो गई थी वह जब दिखाई नहीं देती। सन १९६२ और १९६५ के चीन एवं पाकिस्तान के आक्रमण के समय समस्त भारतवर्ष में राष्ट्रीय चेतना की एक अभूतपूर्व लहर दौड़ गई थी किन्तु वह भी अल्पकाल में विलुप्त हो गई। आज राष्ट्रविघातक गतियाँ भारतीय राष्ट्रीयता को चुनौती देकर अपार क्षति पहुँचा रही हैं। ऐसे नाजुक समय में प्राचीन काल से आज तक कवियों ने जो राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया है उसका विशेष महत्त्व है।

इस प्रबंध के अध्ययन का चालखण्ड सौ वर्षों का है। इन सौ वर्षों में ब्रिटिश सत्ता का उदय, उत्कर्ष, अस्त और गणतंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क के कारण भारतवर्ष में एक महान परिवर्तन आया। यह युग भारत में राष्ट्रवाद का युग रहा है इतना ही नहीं कि इस युग में राष्ट्रीय चेतना अपनी चरमावस्था पर दिखाई देती है। इस शताब्दी में लिखा हुआ काव्य भी प्राचीन भारतीय काव्य की एक कड़ी होते हुए भी उससे बहुत भिन्न हो जाता है। इस आधुनिक काव्य में प्रतिबिम्बित राष्ट्रीय भावना का विवेचन करना ही प्रस्तुत प्रबंध का उद्देश्य है।

इस प्रबंध में सात अध्याय हैं। प्रथम दो अध्याय भूमिका खंड के जोर दोष गोष्ट खंड के हैं। भूमिका खंड के प्रथम अध्याय में राष्ट्रीयता का स्वरूप, उसके प्रधान तत्त्वा तथा राष्ट्रवाद के रूपा विवृतियाँ, प्रकारों का विवरण दिया गया है। राष्ट्रीयता के स्वरूप निरूपण के साथ साथ प्राचीन काल से चली आती राष्ट्रीय काव्यधारा के स्रोत और प्रवाह का भी इसमें उद्घाटन किया है। इसमें सभ्यता से लेकर आधुनिक काल के पूर्व तक का विकास क्रम दिखाने का यत्न है।

दूसरे अध्याय में आधुनिक राष्ट्रीय कविता की पृष्ठभूमि के रूप में ब्राह्मो समाज, आय समाज, थियोसोफिकल सोसायटी रामकृष्ण मिशन, प्राथना समाज, आगरकर का सुधारवाद, माक्सवाद, गांधीवाद, समाजवाद जस वैचारिक

रिक् राष्ट्रीय आंदोलनों का संक्षेप में विवेचन किया गया है और इनके आधुनिक हिन्दी कविता पर पड़े प्रभाव को उल्लिखित किया गया है।

तीसरे अध्याय में गीत सङ्ग्रह प्रारम्भ होता है। तीसरे अध्याय में आधुनिक हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना के विभिन्न रूप भारतवर्ष तथा प्रगति, अतीत का गौरव गान वर्तमान काल की दुदशा, उद्बोधन एवं आवाहन का विवेचन किया है।

चौथे अध्याय में भारत वर्णना और प्रगति का सविस्तार विवेचन किया है। इस अध्याय में प्रातःभूमि की प्रगति, दबीकरण अचना पूजन प्राकृतिक सुपमा तथा भारतमाता का वारणिक दृश्य का वर्णन आता है। इन प्रवृत्तियों का तुलनात्मक विवेचन है।

पाँचवें अध्याय में स्वर्णिम अतीत का गौरव गान का विस्तार के साथ वर्णन किया है जिसमें भारत के प्राचीन एवं मध्ययुग के बभूव का नैतिक सामाजिक आदर्शों एवं समृद्धि का, तथा अतीत की तुलना में वर्तमान की दुदशा और अतीत के बभूव यक्ति एवं वारता द्वारा उद्बोधन आदि विषयों का तुलनात्मक अध्ययन है।

छठे अध्याय में वर्तमान काल की दुदशा के विभिन्न रूप सामाजिक, धार्मिक आर्थिक तथा राजनीतिक-पर विचार किया गया है। सामाजिक पक्ष में-अशिक्षा रुढ़िवादिता जाति पंक्ति उच्च नीचता नारी एवं अछूतों की सोचनीय अवस्था आदि का धार्मिक पक्ष में-धर्मसंस्मरण धर्म विभेद धार्मिक कुरीतियाँ पाखंड आदि का आर्थिक पक्ष में आर्थिक शोषण एवं विषमता उद्योगधंधा का ह्रास कृषकों और श्रमिकों की दुदस्थिति अकारण स्वदेशी आंदोलन का राजनीतिक पक्ष में-राजनीतिक दुदशा देश राज्या का स्थिति, लो० तिलक तथा म० गांधी के युगों में ब्रिटिश शासक का कठोर दमन चक्र उसके विरुद्ध किये गये विद्रोह आन्दोलनों तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के हेतु किये गए आन्दोलनों का वर्णन प्रस्तुत किया है।

सातवें अध्याय में उद्बोधन एवं आवाहन के विभिन्न रूपों-यक्ति और समाज का उद्बोधन जातीय एकता दासता बोध स्वर्णिम भविष्य क्रांति का स्वरूप, बलिदान की भावना अभियान गीत कीर्ति काव्य मानवता की भावना का तुलनापरक विवेचन है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रबंध में सन १८५० से १९५० ई० तक के कालखंड के हिन्दी कविता में प्राप्त राष्ट्रीय भावना का सांगोपांग प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

इस शोध-कार्य के प्रेरणा स्रोत मुखर अद्वैत डा० भगीरथ मिश्रजी तथा मेरे बड़े भाई दिनकरजी हैं। उनके स्निग्ध एवं ममतामय व्यवहार से मुझे सदैव प्रोत्साहन मिला है। डा० भगीरथ मिश्रजी के सम्पर्क निर्देशन व फलस्वरूप यह कठिन कार्य पूरा हुआ। अतएव उनके ऋण को स्वीकार कर भी, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नष्ट हैं। पूना विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० आनन्दप्रकाश दीप्तिन जी ने मेरे शोध कार्य के सम्बन्ध में आस्था प्रकट कर अनन्य मूल्यवान् सुझाव दिये। इस प्रवृत्ति में अनन्य कवियों तथा लेखकों की कृतियों की भी सहायता ली है। इन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ।

सुधाकर शर्मा कलबुद्धे

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

राष्ट्रीयता का स्वरूप और उसके प्रधान तत्त्व १७-५७

राष्ट्र राष्ट्र और राज्य राष्ट्र की परिभाषा भारत राष्ट्र है, राष्ट्रीयता का स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषता राष्ट्रवाद और देशभक्ति राष्ट्रीयता की विवृति राष्ट्रीयता की परिभाषा, राष्ट्रीयता के तत्त्व, राष्ट्रीयता का विकास राष्ट्रवाद के प्रकार, भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय भावना का विकास—

- १ पुरातन युग के साहित्य में राष्ट्रीय भावना
यदिक उपनिषद् महाकाव्य तथा पौराणिक-युग ।
- २ मध्ययुगीन साहित्य में राष्ट्रीय भावना
वीरगाथा काल भक्तियुग विशेष उल्लेख रामदास
रीतिकाव्य—विशेष उल्लेख भूपण

आधुनिक राष्ट्रीय कविता की पृष्ठभूमि ५८-११४

सांस्कृतिक आन्दोलन आर्थिक आन्दोलन राष्ट्रीय आन्दोलन

- १ सांस्कृतिक आन्दोलन—
ब्राह्म समाज आय समाज विओसोफिज्म सोसायटी अथवा
ब्रह्मविद्या समाज रामकृष्ण मिशन प्रार्थना समाज
आगरकर और महाराष्ट्र
- २ आर्थिक आन्दोलन
गांधीवाद, माकसवाद समाजवाद
- ३ राष्ट्रीय आन्दोलन
ब्रिटिश राज्य का उदय और उदय सन् १८१७ का विशाल
निलक युग में गांधी युग ।

हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना के विभिन्न रूप ११५-११९

- १ भारत बना तथा प्रगति ।
- २ अज्ञान का गौरव गान ।

३ वतमान युग की दुदशा ।

४ उदबोधन एव आवाहन ।

भारत वन्दना और प्रशस्ति

१२०-१३१

१ भारत की महिमा का वणन ।

२ भारत का दवीकरण ।

३ भारत की वन्दना ।

४ भारत की वर्ण स्थिति ।

अतीत का गौरव गान

१३२-१५६

१ भारत के अतीत की महानता ।

२ भारत के स्वर्णिम अतीत का वणन ।

३ अतीत की तुलना में वतमान काल की दुदशा ।

४ अतीत के वणन द्वारा उदबोधन ।

वर्तमान दुदशा

१५७-२१२

१ वतमान दुदशा का वणन ।

२ वतमान दुदशा के विभिन्न पक्ष—

सामाजिक धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक ।

सामाजिक पक्ष

१ अशिक्षा, रुढ़िवादिता जाति पंथि सामाजिक विषमता आदि का वणन ।

२ नारी दशा ।

३ अस्पश्यता ।

धार्मिक पक्ष

आर्थिक पक्ष

१ आर्थिक शोषण और उद्योग धंधे का ह्रास

२ आर्थिक विषमता

३ किसान और मजदूरों की दुदशा

४ अकाल

५ स्वदेशी आन्दोलन ।

राजनीतिक पक्ष

१ राजनीतिक दुदशा

२ राजभक्ति की भावना

३ रियासत अवस्था ।

लो० तिलक युग महत्वपूर्ण घटनाएँ—

बगमग आंदोलन, मुरत काप्रेस, सौम्य और उग्रदल तिलक-सजा, प्रथम महायुद्ध, होमरूल आंदोलन, रौलेट बिल, जलियाँ वाले बाग का हत्याकाण्ड एवं लो० तिलक की मृत्यु ?

म० गांधी युग महत्वपूर्ण घटनाएँ—

सत्य अहिंसा, सत्याग्रह तथा गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों का अंगण, कारागार तथा ब्रिटिशों की दमन नीति का अंगण, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, बारडोली आंदोलन, सन १९२०-२१ का अहमदाबाद आंदोलन, दाण्डी यात्रा, स्वराज्य पक्ष की नीति लाहौर काप्रेस, भारत छोड़ो आंदोलन एवं गांधीजी की हत्या?

उदबोधन एवं आवाहन

२१३-२८३

उदबोधन के विभिन्न रूप

प्रेरणा और भत्सना जातीय एका दासता का बोध

स्वर्णिम भविष्य

क्रांति की भावना —

क्रांति का स्वरूप सामाजिक, धार्मिक आर्थिक, राज्य क्रांति

सामाजिक क्रांति

नारी मुक्ति अस्पृश्यता निवारण सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार ।

धार्मिक क्रांति

आठम्बर, पाषाण्ड, भूतिपूजा, ईश्वरवाद की बड़ी निन्हा ।

आर्थिक क्रांति

पूँजीवादी साम्राज्यवाद के नाश की कामना गोपण समाप्ति नयी समाज व्यवस्था ।

राज्य क्रांति

स्वाधीनता प्राप्ति के हेतु ब्रिटिशों के साथ सशस्त्र संघर्ष तथा

राष्ट्रीय आन्दोलन ।

अभियान गीत ।

कीर्ति काव्य ।

स्वाधीनता का स्वागत

बलिदान की भावना ।

मानवता की भावना ।

परिशिष्ट

२८४-२९२

सहायक-ग्रन्थ सूची

(अ) संस्कृत ग्रन्थ

(आ) हिन्दी ग्रन्थ

(ई) पत्र-पत्रिकाएँ ।

राष्ट्रीयता का स्वरूप और उसके प्रधान तत्त्व

राष्ट्र

राष्ट्र की चर्चा वास्तव में राजनीति का विषय है। किंतु राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का सदैव प्रतिबिम्ब साहित्य में पड़ता है। वैसे तो साहित्य के लिए कोई विषय ही बाह्य नहीं होता। अतः राष्ट्रवाद की चर्चा साहित्य में भी प्राचीन काल से प्राप्त होती है।

राष्ट्र प्रथमतः देश होता है। एक देश देश' का सना से ऊपर उठकर राष्ट्र की सना को तभी प्राप्त करता है जबकि उसके निवासियों में कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तथा वे सब अपने को देश की इकाई के रूप में देखते हैं। राष्ट्र शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। इस शब्द के विविध अर्थ हैं—देश, राज्य, मंडल प्रांत, धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक आत्मीयता से पूरे जन समुदाय, अनेक लोग, राज बाराबर आदि।^१ भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में भी राष्ट्र शब्द का अर्थ समाज किया है।^२ अथर्ववेद में ऐसा राष्ट्र भत्याय^३ में राष्ट्र शब्द समाज के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन मसूत काव्य में 'राष्ट्र' शब्द का उल्लेख निम्नलिखित वाक्यों में प्राप्त होता है— पथिव्य समुद्रपयन्तमा एक राष्ट्र' और 'पशुघाया हिरण्य सम्पदा राजते गामत इति राष्ट्रम्।'^४ अर्थात् पशु घनघाया यदि सम्पदाओं से सुगामित भूमि भाग ही राष्ट्र है। गतपथ ब्राह्मण में राष्ट्र शब्द की व्याख्या इस रूप में मिलती है—'थी वैराष्ट्रम्' अर्थात् समृद्धियुक्त ओजस्वी जनसमूह ही राष्ट्र है। संक्षेप में ऋग्वेद तत्तरीय संहिता, अथर्ववेद में राष्ट्र शब्द का विपुल मात्रा में किन्तु विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है।^५

१ (अ) दात महाराष्ट्र शब्द कोश पृ० २६३२।

(ब) आपने—मसूत-इंग्लिश डिक्शनरी—पृ० ८०२।

२ तत्तरीय संहिता ७५ १८।

३ अथर्ववेद—१९ ३७ ३९।

४ गतपथ ब्राह्मण पृ० ६ ७ ३-७।

५ साहित्याचार्य गान्धी हरनाथ—वदातील राष्ट्र-दान पृ० ३४।

आज हम 'राष्ट्र' शब्द को 'ऑग्रजी के नेशन' शब्द का पर्यायवाची मान कर प्रयुक्त करते हैं। जहाँ तक नेशन शब्द की व्युत्पत्ति का सम्बन्ध है यह शब्द लैटिन Natio शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है जन्म अथवा अश। इससे वांछित एकता ही राष्ट्र है यह कहना भ्रमपूर्ण होगा। कारण फासीवी राज्यक्रांति के समय नेशन का अर्थ देशभक्ति हुआ था।^१ आज जिस व्यापक अर्थ में हम नेशन शब्द का प्रयोग करते हैं, वह औद्योगिक क्रांति के पूर्व नहीं किया जाता था।^२ नेशन शब्द का धीरे धीरे विकास हाते होते आज का व्यापक अर्थ प्राप्त हुआ।

राष्ट्र विश्व में अपना एक पथक एवं महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी महत्ता भी लोग स्वीकार करते हैं। व्यक्ति के समान ही राष्ट्र का एक व्यक्तित्व बन जाता है। व्यक्ति के लिए अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करना उसका पवित्र कर्तव्य है। राष्ट्र घम हमारा सर्वश्रेष्ठ घम है। राष्ट्र मानवता का काम क्षेत्र है। राष्ट्र एक जीवित शरीर है जिसके दो मूलधार हैं। एक है—बाह्य शरीर जो भौगोलिक सीमाओं से घिरे देश के रूप में प्रकट होता है और दूसरा—आत्मा जो जन साधारण की संस्कृति भाषा साहित्य कला और आदर्शों आकांक्षाओं के रूप में अभिव्यक्त होती है और राष्ट्र का निर्माण करता है। उसी प्रकार राष्ट्र के स्वरूप और अरूप दो तत्त्व हैं। स्वरूप में राष्ट्र की भूमि ऋतुएँ, नदी नद सरोवर वनपर्वत उपवन समुद्र आदि स्थूल वस्तुएँ आती हैं अरूप में राष्ट्र की चिंतनधारा का समावेश होता है। इतिहास इसका साक्षी है कि राष्ट्र की चिरकालीनता प्राप्त नहीं होती। इतिहास के एक विशेष युग में कुछ राष्ट्रों का उदय होता है तो कुछ राष्ट्रों का अस्त। राष्ट्रों के निर्माण में महायुद्धों ने विशेष योगदान दिया है। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् स्वयं नियम के तत्त्व के आधार पर लंडन, वियना, पोलैंड, फिनलैंड आदि अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है।

राष्ट्र और राज्य

यों तो राष्ट्र भी एक राज्य ही होता है परन्तु दोनों में विशेष समानता होने हुए भी अन्तर स्पष्ट ही है। राज्य के लिए भू-प्रदत्त जन समुदाय, शासन संस्था एवं सावप्रभुत्व आवश्यक है। एक राज्य में अनेक राष्ट्रों का समावेश हो सकता है—यथा हमारी आष्टियाँ एक ही राज्य में हैं। किन्तु एक राष्ट्र में अनेक राज्यों का समावेश होना असम्भव सी बात है। राज्य को राष्ट्र की

१ प्रकाशचन्द्र गुप्त—साहित्य धारा पृ० ८०।

२ विनयमोहन शर्मा—साहित्य गोष्ठी समाप्ता पृ० ५-६।

पदवी उस समय तक प्राप्त नहीं होती जब तक राष्ट्र के निवासियों में परस्पर एकता की भावना उत्पन्न नहीं होती। इस एकानुभूति की चेतना व कारण कोई जन समुदाय राज्य के नष्ट होने पर भी राष्ट्र का रूप धारण किए रखता है। यदि इस एकता की भावना का लाप हो जायगा तो राष्ट्र का अस्तित्व ही सङ्कट में आता है। अतः राष्ट्र को बनाय रखने के लिए एकता की भावना की नितांत आवश्यकता है।

राष्ट्र की परिभाषा

यदि हम बात पर विचार किया जाय कि राज्य अथवा राष्ट्र का प्रादुर्भाव कब और कब हुआ, तो हम अपना तथा मनाविज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। मानव सभ्यता व इतिहास के प्रारम्भिक काल की दृष्टि में राखत हुए बहुत से विद्वानों ने अपना-अपनी साज के अनुसार भिन्न भिन्न सिद्धान्तों की स्थापना की है। पहले-पहले कुछ मनुष्यों ने मिलकर एक परिवार के रूप में रहना प्रारम्भ किया होगा। तत्पश्चात् कुछ परिवार मिलकर एक कुल में रहने लगे होंगे। ज्यों-ज्यों नैसर्गिक सामुदायिक मनोभावना का विकास होता गया इन कुलों ने मिलकर कबीला और इसा प्रकार अनेक कबीलों का समुत्पन्न रूप जब किसी निश्चित स्थान पर बस गया तो राज्य कहलाया। उस राज्य पर शासन द्वारा प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए राजनीतिक चेतना का विकास ही राष्ट्र निर्माण में सहायक हुआ। जहाँ यह सागर प्रगति कोई एक दिन का काम नहीं है, बरन् वर्षों के धीरे धीरे हानबाल मनोऽनैतिक परिवर्तन का फल है जिसका मूलभूत आधार मनुष्य की महज सामुदायिक भावना ही है। इस सहायक तथा मिल जुल कर रहने का मनोवृत्ति की जाति तथा धर्म की एकता में पर्याप्त पुष्टि मिली जिससे मनुष्यों के समूह ने अपने आप को एक विनैय भाषा सामाजिक नीति विवाज तथा धर्म विश्वासा में बाध किया। सामूहिक जीवन यतीत करने में उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और इसीलिए समाज की व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उन्होंने कुछ नियमों का बंधन निर्धारित कर लिया। अतः में अपनी जीवन रक्षा तथा प्रगति के लिए जिस राजनीतिक एकता की आवश्यकता का अनुभव हुआ उसने ही राष्ट्र को सच्च अर्थ में जन्म दिया। वगैरे न राष्ट्र के विषय में लिखा है—'एक जनसमुदाय जिसका भाषा एवं साहित्य रीति रिवाज तथा भूल-चुरे की चेतना सामाज्य ही और जो भौगोलिक एकता युक्त प्रदेश में रहता हो राष्ट्र कहलाता है। इस परिभाषा की श्रुतियाँ स्पष्ट हैं। जाज कल समाज भाषा एवं साहित्य भौगोलिक एकता-युक्त की भी आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को भौगोलिक एकता प्राप्त नहीं है और भारत में अनेक

बोल जाती हैं । यह परिभाषा वांगिक एकता को अधिक महत्त्व प्रदान करती है इसीलिए वह वर्तमान युग में अपना विरोध महत्त्व नहीं रखती । कारण आज शुद्ध धर्म अथवा एक वर्ग के जनसमुदाय अस्तित्व में हैं ही नहीं ।

कुछ विद्वान सांस्कृतिक एकात्म होने वाले समाज को राष्ट्र मानते हैं किन्तु राष्ट्र निर्माण के लिए केवल सांस्कृतिक एकता पर्याप्त नहीं होती । डॉ० मुषो-द्र ने लिखा है 'भूमि भूमिवासी जन और जन सृष्टि का समुच्चय 'राष्ट्र है और 'राष्ट्र के उत्थान और प्रगति के संयोजक तत्वों का समीकरण राष्ट्र धर्म है ।' परन्तु इस कथन में भी राष्ट्र के सम्बन्ध में स्पष्ट धारणा नहीं बनती ।

डॉ० विनयमोहन नर्मन के अनुसार राष्ट्र जाति धर्म एवं भाषा की एकता का नाम नहीं है वह भावना की एकता का नाम है ।' यहाँ हम ध्यान में रखना चाहिए कि इस कथन में भावना की एकता की बात सत्य होती हुए भी केवल यही तत्त्व राष्ट्र बनने में सहायक नहीं है । इसके लिए अन्य बातें भी आवश्यक हैं ।

एक सूत्रता ही राष्ट्र के प्राण है । इसी विचारधारा को व्यक्त करते हुए जूलियन हक्सल ने राष्ट्र शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की है—

बहुत से मानव क्रिया कलाप महत्वाकांक्षाएँ और भाव स्वाभाविक या कृत्रिम रूप में परस्पर मिलकर उस बृहद् संयोग की सृष्टि करते हैं जिस हम राष्ट्र शब्द द्वारा प्रकट करते हैं । भाषा धर्म कला विज्ञान, आहार भाव भूमि मिलना-जुलना वगैरह भी इसमें योगदान देते हैं । इस परिभाषा में अति-याप्ति का दोष प्रमुखतया लक्षित होता है ।

आजकल अधिकांश भाष्य परिभाषा इस प्रकार है 'राजनैतिक स्वातंत्र्य तथा प्रभुसत्ता एवं प्राणिक असद्वृत्ता प्राप्त समाज ही राष्ट्र है । कारण 'राष्ट्र एक ऐसी आत्मा है जिसकी जड़ मनुष्य के हृदय की गहराइयों में है न कि देव जानि भाषा सभृति और धर्म इन पाँचों का एकता में है । यदि ये पाँच तत्त्व सहायक न मानकर अनिवार्य मान जायें तो अमेरिका स्विट्जरलैंड आदि देश राष्ट्र की मर्यादा नहीं मानेंगे ।' इसमें स्पष्ट होता है कि केवल भौगोलिक इकाई पर बसा हुआ जनसमुदाय जिसका अपनी ही सभृति तथा सम्पत्ता ही अपनी ही भाषा तथा धर्म ही एवं अपना ही विधिनियम की

१ डॉ० मुषो-द्र-हिन्दी कविता में युगान्तर पृ० २७ ।

२ डॉ० विनयमोहन नर्मन-मानव भाषा ममाणा पृ० ८ ।

३ वही पृ० २१० ।

परम्परा हो, राष्ट्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता । वर्तमान युग में इससे अनवरत देश राष्ट्र पक्षा से वंचित हो जायेंगे । अतः विभिन्न वंश, धर्म, जाति का जन समुदाय होकर भी जब समाज में एकता और प्रभुसत्ता होती है, तो उस भूमि विशेष प्रदेश का वह समाज राष्ट्र की गणना पाता है ।

भारत राष्ट्र है

भारत की विविधता के कारण बार-बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि भारत एक राष्ट्र है या नहीं । कारण—

भारत में अनेक धर्मों का भाषाभाषा का, संस्कृतिया का वंश का, आचारों का समन्वय हुआ है तथा रहन सहन खान पान भौगोलिक तत्त्व वगैरे भूपा आदि में विविधता है । इस विविधता को देखकर विद्वानों, जो भारतीय संस्कृति से अत्यन्त अपरिचित होते हैं, भारत को एक राष्ट्र के बदल अनेक राष्ट्रा का समूह मानते हैं । परन्तु यह कल्पना निराश्रित भ्रामक है । भारत की इस विविधता का तह में आश्चर्यजनक एकता है । पराधीनता के काल में यद्यपि अनेक धर्म जाति वगैरे जन समुदाय एकत्र होकर स्वाधीनता प्राप्ति के लिए लड़ें । तब भी वे स्मरण भी भारतवर्ष को एक राष्ट्र मानते हैं कारण यहाँ सदा राजनैतिक एकता की भावना व्याप्त रही है । आधुनिक परिभाषा के अनुसार भी भारत राष्ट्र की गणना पाता है क्योंकि यहाँ राजनीतिक स्वातंत्र्य तथा प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखण्डता प्राप्त समाज है । अतः निःसन्देह कहा जाता है कि भारत राष्ट्रा का समूह न होकर एक राष्ट्र है ।

राष्ट्रीयता का स्वरूप

राष्ट्र के प्रति तीव्र अपनत्व तथा ममत्व का भावना में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ है । और आज राष्ट्रीयता एक प्रबल शक्ति एवं प्रभावशाली प्रेरणा है । प्रगत और अप्रगत राष्ट्रा के इतिहास से दखता जा सकता है कि इस भावना ने अपूर्व कार्य किया है । इंग्लैंड अमेरिका, जर्मनी आदि यूरोपीय राष्ट्रा में जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्रांति के प्रयोग हुए, उनके पछि यूनाधिक मात्रा में राष्ट्रीयता की भावना ही कार्यरत थी । संप्रतकाल में एशिया और अफ्रीका में अथवा अप्रगत राष्ट्रा में सामाजिक पुनरुत्थान का जो प्रचंड लहर व्याप्त हो रही है उसका प्राणतत्त्व भी राष्ट्रवाद है । वर्तमान कालीन भीषण एवं खूब खूब जगत में सुरक्षा पान के लिए राष्ट्रवाद का ही आश्रय लेना पड़ता है । राष्ट्रीयता का प्रसार रोकने में सोशलिस्ट अथवा कम्युनिस्ट राष्ट्र भी असफल रहें । द्वितीय विश्वयुद्ध (मार्च १९३९-१९४५) के समय तीसरे साम्यवादी स्टालिन को भी रूस की राष्ट्रीयता तथा रूस के अतीत

से राष्ट्र को प्रेरणा प्रदान करने का काम करना पड़ा । आज चीन इस आदि-
कम्युनिस्ट राष्ट्र भावना के सिद्धान्तानुसार बिम्बवाणी न बनकर अधिकाधिक
राष्ट्रवाणी बनकर राष्ट्रवाद की प्रधानता दे रहे हैं ।

राष्ट्रवाद का रूप सब राष्ट्रों में समान राशि में प्राप्त नहीं होता ।
राष्ट्रीयता तो एक ऐतिहासिक अद्भुतता है और राजनीतिक कल्पनाओं में
तथा सामाजिक संगठनों में उम निर्धारित किया जा सकता है जिसमें उसकी
जड़ें जमी हुई हैं । राष्ट्रीयता का संबंध बाह्य तरीक़े अथवा जड़ भूमि मात्र से
न होकर आन्तरिक होता है । अपने देश के जगह प्रेम में अपनी सृष्टि
सम्बन्धिता एवं घम के प्रति गौरव में अपने देश की सामाजिक धार्मिक और
राजनीतिक दशाओं में सुधार के प्रयत्न आदि में यह राष्ट्रीय भावना प्रस्तुत
होती है । राष्ट्रीयता का काम 'यापन' समाज में चलता है जिसको उपेक्षा
अथवा महत्ता अमान्य नहीं की जा सकती । राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है
जो जन्म के साथ ही पदा हानी है और जिसका सम्बन्ध रागात्मिकता से
होता है । राष्ट्रीयता एक सामूहिक भाव है । राष्ट्रीयता की यह भावना कभी
कभी इतनी वेगवती हो जाती है कि वह लाख बंधन बाधाओं को लाघती हुई
अपने लक्ष्य की ओर तबतक अग्रसर होनी रहती है जबतक वह अपनी इष्ट
सिद्धि को प्राप्त नहीं करती । राष्ट्रीय भावना का पराकाष्ठा तब होती है जब
किसी राष्ट्र विशेष पर कोई बलपूर्वक आक्रमण करता है । उस समय उस
देश के सदस्यों में एकत्व की भावना सुदृढ़ हो जाती है और वे भेद भाव मिटा
कर परकीयों के सतत सघप करने के लिये उद्युक्त हो जाते हैं और विरोधियों
से लोहा लेने के लिये बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान करना अपना कर्तव्य
समझते हैं । जीवित रहते उनकी मात्रातुमि को कोई आँख उठाकर भी देख
नहीं सकता । उस भूभाग पर रहने वाले लोगों को पीड़ित नहीं कर सकता
तथा उनकी सृष्टि एवं सम्बन्धिता को कोई पक्षधित नहीं कर सकता ऐसी दृष्टि
धारणा उनके मन में जाग्रत हो जाती है । चीन और पाकिस्तान ने जब भारत
पर आक्रमण किया तो भारतीयों की राष्ट्रीय भावना चरमोत्कर्ष पर पहुँच
गई थी ।

राष्ट्रीयता की भावना व्यक्ति को अपने राष्ट्र के लिए उच्चकोटि के
शील तथा बलिदान के लिये प्रेरणा देने वाली सामूहिक भावना की एक ऐसी
उच्चतम अभिव्यक्ति है जिसका ससार के इतिहास निर्माण में बहुत बड़ा हाथ
है । राष्ट्रीयता एक मानसिक अनुभूति अथवा मन का एक स्थिति है ।
सामान्यतः जीवन यापन करने की समान पद्धतियाँ समान परम्पराएँ समाज

में समान आर्थिक हित समान इतिहास होने से गीष् की राष्ट्रवाद

की भावना विकसित होती है। रेनन के अनुसार राष्ट्रीयता की विशेषता आध्यात्मिक रूप में है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक मौजिनी हैं। उनके अनुसार भगवान में प्रदत्त राष्ट्र हमारे घर जैसा है। भारतीय मनीषी अरविंद घोष ने राष्ट्रीयता को कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बरन भगवान से आया हुआ धर्म माना है। डॉबिन के अस्तित्व के लिये सक्षप वाले मिद्धात न भी राष्ट्रीयता को गतिशाली बनाने में बड़ा योगदान दिया है।

राष्ट्रीयता के कारण समाज में ऐसी स्नेहशीलता निमाण हो जाती है जिसकी वजह से लोग एकता के भूत्रा में बंद होत हैं। राष्ट्रीयता के लिये देश की अथवा राज्य की इकाई होना आवश्यक है। यह बात दूसरी है कि विभिन्न युगा में देश अथवा राज्य की सामाएँ घटती-बढती हैं। इन सीमाओं के अनुपात में ही राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है। राष्ट्रीयता के कारण ही जन्मभूमि को स्वगान्धि गरीयसी मानकर एक भावनात्मक लगाव उसके प्रति रहता है। बन्नुत राष्ट्र के सब मानवों की एकता ही राष्ट्रवाद की आधारशिला है। राष्ट्रीयता की भावना निर्माण होने के पश्चात् कुछ शिना में दड हा जाता है। जय समाज की भिन्नता से परिचित तथा राजनीतिक जाकाशा से प्रेरणा पान वाला समाज अथवा का प्रभुत्व मान्य नहा करता।

इतिहास के साथ ही राष्ट्रीयता के अर्थ में परिवर्तन आता है। राष्ट्रीयता के भिन्न भिन्न अर्थ किये जाते हैं। उदारतावादी ब्रिटिश स्वातन्त्र्य एवं मुक्ति का राष्ट्रीयता का जग समर्थन है। जमन नाजी आक्रमण और जनतंत्र के विरुद्ध राष्ट्रवाद को गहन समर्थन है तो रूसी कम्युनिस्ट उसे पूजापतियों का एक साधन समर्थन है। किन्तु आज हमारे जीवन में राष्ट्रीयता की भावना एक अत्यंत प्रबल गति हो गई है। यक्ति परिवार, संप्रदाय और सङ्कुचित धर्म भावना इस नूतन राष्ट्रवादी सवव्यापक सवग्राह और सवमाय भावना के सामने गीण और तुच्छ हो रही है। जाधुनिक राष्ट्रवाद ही धर्म का स्थान ग्रहण कर रहा है। इस चेतना ने हथ अपन विगाल और भय रूप की कल्पना करना सिखाया है और देश के दुख दाग्दिय अगिशा अज्ञान अशक्तता और अधोगति के कारणों का नष्ट करने की प्रबल प्रेरणा का हमारे हृदय में उत्पन्न करने का श्रम भा इमा का है। सक्षप में राष्ट्रीयता में न बवल जन समुदाया के भावनाओं का प्रभावित किया बल्कि मानवता के बौद्धिक राजनीतिक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं जाधिक सम्बन्धों को भी प्रभावित किया है।

राष्ट्रवादी के जो रूप हैं—एक गहरा दुमरा सामयिक । शासन रूप को हम राष्ट्रवादी का सांस्कृतिक यम कह सकते हैं । इसमें राष्ट्र के नित्य और सांस्कृतिक तरुण का समावेश होता है । सामयिक रूप को हम राष्ट्रवादी का ऐतिहासिक यम कह सकते हैं । राष्ट्र की प्रगति की गति में समाज के भीतिक तरुण का विकास सामयिक रूप में आया जाता है ।

भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषता

भारतीय राष्ट्रवाद अपना एक अलग विशेषता रखता है । प्रथमतः ही हमारी राष्ट्रीयता की यह सराहनीय विशेषता है कि वह अहिंसात्मक है । हमारी राष्ट्रीयता रण भेद जाति भेद धर्म और मर्यादा पर आधारित नहीं है । वह सत्य अहिंसा और समता एवं स्वतन्त्रता की एकात्मिकता पर आधारित है । जियो और जीने का हमारे पक्षगील का मूलमूल है । हमारी राष्ट्रीयता अनेकता में एकता लाने के लिये है । हमारी राष्ट्रीयता में मकसदवादि पद्धति का पाठ पढ़ाया है और वह विश्वमयी पर आधारित है ।^१ हमने बराबर ध्यान रखा है कि हमारी राष्ट्रीयता आक्रमणशील, सङ्कुचित न होने पाये । हमारी आपुनिक राष्ट्रीय चेतना का बौद्धिक अंग एक मिल रण्डस्टन और त्रिजन के द्वारा निर्मित हुआ है और भाव प्रधान अंग रूस और मजनी के द्वारा अपनी राजनीतिक पद्धतियाँ के लिये हम अमरीका का त्रि इटली के नताजा प्रमुखतः गेरीयाल्डी और आदर्शन राष्ट्रवादियों के प्रणाली बने । अमरीका का मर्यादा और आयुध का और हमारी दृष्टि बराबर लगी रही । एक प्रकार से हमारा राष्ट्रीय-चेतना सवप्राही और सामाजिक रही है ।^२

सादरप यह है कि प्राचीनकाल से ही भारतीय राष्ट्रीयता सहिष्णु सवप्राही सवसमावेशक, सव-यापक अनासक्त बस जाति धर्म हीन तथा सामासिक रही है । हमारी राष्ट्रीयता के आदर्श गति विश्वमयी अंतरा राष्ट्रीय एकता विश्वबन्धुत्व समता सहयोग इत्यादि आत्मिक गुणों पर आधारित है । भारत के लिए राष्ट्रीयता बिलास की वस्तु न होकर सदब आवश्यकता की वस्तु रही है । वह हमारे अस्तित्व की नींव है । इस देश में राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण मन्त्र ही सत्सृष्टि से सम्भावित रहा है । इस प्रकार समन्वय पर आधारित भारतीय राष्ट्रीयता दुनियाँ में अपनी विशिष्टता का परिचय देती है ।

१ श्री गुलाबराय—राष्ट्रीयता (प्रथम संस्करण १९६१) पृ० १५ ।

२ डा० रामरत्न भटनागर—निराला और नवजागरण—पृ० १२१ ।

राष्ट्रवाद और देशभक्ति

राष्ट्रवाद और देशभक्ति इन शब्दों को एक में मिलाने का प्रयत्न किया जाता है जो भ्रामक है। देशभक्ति, देश के प्रति एक प्रकार का अनुराग है और राष्ट्रवाद मस्तिष्क के तब में उत्पन्न विचार है। राष्ट्रवाद का मूल में देशभक्ति की ही रूप में मुखरित रहती है। अनेक अन्य प्रकार की भक्ति की भाँति देशभक्ति भी देश की राज के प्रति भक्ति की भावना है।^१ देशभक्ति का मूल मन्त्र है—हमारा देश, हमारा राष्ट्र, अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ सुन्दर तथा गम्य है। देशभक्ति मानव समूह के ममान ही प्राचीन भाव है, जिसका विकास वन, जमात, नगर राज्य के प्रति निष्ठा में विकसित हुआ है। देशभक्ति वैयक्तिक न होकर समष्टिगत चेतना है। वह जनक, जन-संस्कृति तथा जन-सेवा की भावनाओं में ओत प्रोत रहती है। 'राष्ट्र अथवा राष्ट्रवाद के अभाव में भी देशभक्ति वर्तमान रह सकती है।' राष्ट्रियता की भावना सापेक्ष सघटना है जो इतिहास के द्वारा निर्धारित होती है। राष्ट्रवाद जानि, वन रक्त भेद को भुलाकर राष्ट्र के कल्याण की भावना से अभिप्रेरित होता है। राष्ट्रियता तो हमारे विकास की विजय है। अन राष्ट्रियता से देशभक्ति का मौलिक अन्त है। इन शब्दों को एक जग में प्रयुक्त करना असंगत है।

राष्ट्रीयता की विकृति

राष्ट्रवाद के साथ भिन्न भिन्न राष्ट्रों की विभिन्न सम्पन्ना तथा संस्कृतियाँ आइ और गौरव गाथाओं का गान हुआ तथा राष्ट्रों के अम्युदय व विकास की योजनाएँ बनीं। इसके विकास के साथ विभिन्न राष्ट्रों में स्वायत्तता स्पर्धा तथा प्रतिद्वन्द्विता की भावना बढ़ता गई। फलतः विकृतियाँ आइ जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण है—प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध। अंतराष्ट्रीय मुक्ति व्यापार राष्ट्रवाद की भावना के कारण सामित हो गया। राष्ट्रियता अत्यंत प्रबल एक आक्रामक रूप साम्राज्यवाद का रूप धारण करता है। वर्गात्मिक यातायात के कारण विश्व के सभी भाग निकट आ गए हैं लेकिन राष्ट्रीय प्रतिवद्धा के कारण सम्पूर्ण विश्व के आर्थिक उत्पादन का मानव मात्र के लिए अधिक से अधिक उपयोग असम्भव हो गया। राष्ट्रवाद के कारण अंतराष्ट्रीय स्तर पर हम विचार

१ डा० गुपमा नारायण—भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति प० ७।

२ डा० सुधीन्द्र-लिंगी कविता में युगांतर प० २३६।

नहीं कर सकते । असाहिष्णुता एवं अहंभाव को बढ़ावा मिलता है । राष्ट्रवाद में स्वायत्त भावना अधिक प्रबल होती है । इसकी प्रबलता अथ राष्ट्र के लिए घणा की भावना का संचार करती है जिसमें मानव-जाति के कल्याण की अपेक्षा घृणा ही अधिक होना है । निरीह मानवता मनीषण एवं विरुद्ध राष्ट्रवाद की ध्वजा में बुरी तरह पिग जाती है । साम्यवाद का जन्म इसकी विवृति की प्रतिप्रिया स्वरूप है । विरुद्ध राष्ट्रवाद का परिणाम स्वरूप उन्नत, समद तथा गति-शक्ति गल्ल पराधीन राष्ट्रों के सामंन्तर और नृत्तम ध्वज हार करने में तनिक भी सकोश नहीं करते । इस विरुद्ध राष्ट्रवाद में प्रगुप्त होकर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि मानवता की रक्षा के लिए राष्ट्रीयता की ध्वजात्मक रोगवृत्ति के निरोध में सबका गजग करना चाहिए जिसमें मानवता की नतिवता की गति का ह्रास हो रहा है । ऐसे विरुद्ध आक्रामक राष्ट्रवाद को उन्होंने मानवता के लिए बड़ा घतना माना है । कारण वे मानवतावादी राष्ट्रीयता के समर्थक थे ।

राष्ट्रीयता का आक्रामक और विरुद्ध रूप विश्व-गति एवं मानव कल्याण का ध्वज करने वाला है जबकि सच्चे अर्थ में राष्ट्रीयता विश्व कल्याण का एक सोपान ही है । राष्ट्रीयता गति देगभक्ति आदि को प्रोत्साहन देने वाली है । यथा नीति से अलग होकर राजनीति भ्रम है वैसे ही मानवता से अमृत राष्ट्रीयता भी वधन है । यह ध्यान में लेना आवश्यक है कि राष्ट्रीयता से अन्तर्राष्ट्रीयता का अकुर प्रस्फुटित होता है । जब तक राष्ट्रीयता मुदठ नहीं है तब तक अन्तर्राष्ट्रीयता पनप नहीं सकती । राष्ट्रीयता का त्याग कर विश्व बहुत्व का राग अलापने का तात्पर्य घोड़े के आगे गाड़ी जोड़ देने के समान ही होगा । महामायाधी जी ने इसी को लक्ष्य करके कहा है कि राष्ट्रीयतावादी हुए बिना अन्तर्राष्ट्रीयतावादी होना असम्भव है । राष्ट्रीयता बुराई नहीं है । बुराई है सकीणता स्वायत्तपरता जो आधुनिक राष्ट्र के लिए विष है ।—राष्ट्रीयता की मरी यह धारणा है कि मरने देग इसलिए मर सके कि मानव जाति जीवित रहे सके ।^१

निष्कप रूप में कहा जाता है कि राष्ट्रीयता ने आधुनिक युग में राष्ट्रों के उन्नत उन्नति एवं उत्थप के लिए महान् काय किया है । इतिहास ने इसके पूर्व एसी जदभुत अपूर्व गति को कभी नहीं देखा जो आज युगधम बन गई है । यह विश्व गति एवं कल्याण में बाधा नहीं है बरन् सहायक है ।

राष्ट्रीयता की परिभाषा

राष्ट्रीयता की परिभाषा को गदो में बाधना कठिन है कारण राष्ट्रीयता

एक ऐसी भावना है जिसका सम्बन्ध अतश्चेतना से है, जो अनिवचनीय होने के कारण केवल अनुभूति का विषय है। राष्ट्रीयता की कल्पना सुस्पष्ट नहीं है वह तो गतिशील और अनेक विद्वांसों एवं स्थितियों का संयोग है। अनेक ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रूसी, अमेरिकन, हिंदी विद्वानों ने राष्ट्रीयता की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया परन्तु वे समीचीन परिभाषाएँ प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। कोलियर, स्नायडर हेरोल्ड लास्की जैसे प्रकांड पंडितों ने भी माय किया है कि राष्ट्रीयता की परिभाषा करना दुष्कर कार्य है। फिर भी राष्ट्रीयता की कल्पना स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं।

जी० पी० गुच ने आम जागति का राष्ट्रीयता कहा है। इसमें राष्ट्रीयता की कल्पना बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती। यह अत्यंत मकील एवं अव्याप्ति के दोष से युक्त है।

हैस काहन ने जो व्याख्या की है वह एन सायबलोपिडिया ऑफ ब्रिटानिका ने भी स्वीकार कर उद्धृत की है—“राष्ट्रीयता वह मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ निष्ठा राष्ट्र के प्रति होती है। यह परिभाषा सुप्रसिद्ध है किन्तु इसमें भी त्रुटियाँ हैं। यह मानसिक स्थिति एवं निष्ठा के सम्बन्ध में चर्चा करती है। इससे राष्ट्रीयता का जातिगत भावों का स्पष्टाकरण हो जाता है किन्तु राष्ट्रीयता का इससे अधिक विस्तृत रूप होता है। मानसिक स्थिति इसका एक अंश मात्र है। जत अत्यन्त प्रसिद्ध होने हुए भी राष्ट्रीयता को पूर्णतया व्यक्त करने में यह असमर्थ है।

जे० एच० हेज ने राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में कहा है—‘लांग का वह सांस्कृतिक समुदाय जो समान भाषा बोलता है (अथवा उम अत्यंत निकट के सम्बन्धित बोलिया) और जिसके पास समान ऐतिहासिक परम्पराएँ हैं। (धार्मिक, प्राणिनिक, राजनीतिक सनिकी, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं बौद्धिक)’ हेज ने समान भाषा एवं ऐतिहासिक परम्परान्ता पर अधिक बल दिया है। अमेरिका के पास ऐतिहासिक परम्परा नहीं है और स्टिजरलंड में समान भाषा बाली नहीं जानी। इसमें राष्ट्रीयता की कल्पना स्पष्ट नहीं होती।

रेम्ज म्योर ने अपनी पुस्तक नेशनलिज्म में राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में इन तत्त्वों का उल्लेख किया है—जाति की एकता सांस्कृतिक एकता, शासन की एकता आर्थिक एकता राजनितिक लक्ष्यों की एकता तथा महापुरुषों की जीवन गाथाओं व विजय गानों की मायता आदि। उन्होंने इन तत्त्वों के सम्बन्ध में स्पष्ट कर दिया है कि एक या अनेक के संयोग से राष्ट्रीयता सम्भव रेम्ज म्योर की परिभाषा इतनी व्यापक है कि उसमें किसी भी

राष्ट्रीयता का आधार गुणमय है और जो मजबूत है । मजबूत उद्देश्य राष्त्रीयता की कोई भी नहीं है ।

समय में अंगी प्रत्यक्ष इच्छा-प्राप्ति का विचार है । राष्त्रीयता-जातिवाद का विचार है । जिसमें एक बृहद् भूगर्भ में समानता की जाति विचार की सामाजिक लक्षणा का सामाजिक भाव और मजबूत का मीमांसा में लक्षणा है । समय की परिभाषा सामाजिक और मजबूत है । सामाजिक युग का राष्त्रीयता-जातिवाद का विचार है । जो मजबूत मजबूत । जातिवाद अथवा जातीय लक्षणा तो उनका एक मजबूत भाव का मजबूत है ।

मजबूत में राष्ट्रीयता की परिभाषा है । एक विचार है । राष्ट्रीयता मजबूत है । वह मजबूत-जातिवाद भावना है जो उस भावना में है । जातिवाद है । जिसमें सामाजिक मीमांसा तथा विचारों का विचार सामाजिक परम्परा है । तथा मजबूत सम्पत्तियों एक है । मजबूत की परिभाषा उस सामाजिक-भावा की ओर मजबूत करती है । जो राष्ट्रीय भावना का निर्माण में सहायक होती है । यह मजबूत का एक मजबूत का एक सर्वोत्तम भावना है । जो राष्ट्र का मजबूत का लिए सारा उत्तमिष्ठ मजबूत है । सामाजिक युग में सामाजिक परम्पराएँ तथा मजबूत सम्पत्तियों एक है । हाकर भी राष्ट्रीयता का विचार होता है ।

राष्ट्रीयता तथा राष्त्रीयता की विभिन्न परिभाषाओं का मजबूत विवरण करने पर उत्तर विचारमग्नित तत्त्वा का सम्बन्ध में निश्चित मत स्थापित करना अत्यन्त कठिन है । प्रायः सभी विद्वानों ने राष्ट्रीयता की परिभाषा तथा उत्तर तत्त्वा का निष्पन्न अपने दृष्टि में किया है । इनमें राष्ट्रीयता का किसी एक अंग पर अधिक ध्यान दिया गया है और अन्य तत्त्वों को छोड़ दिया है या उनको ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।

इन परिभाषाओं की अपूर्णता को दखत हुए हम अनेक तत्त्वा से समझाएँ एक परिभाषा प्रस्तुत करने की धृष्टता करते हैं । हमारी अप्रमति के अनुसार निम्नलिखित रूप में राष्ट्रीयता के भाव को स्पष्ट करने का यह अल्प सा प्रयास है—

जब समूह की वह भावना जो ऐतिहासिक विनिष्ट परम्पराओं से प्रेरणा पाती है, और जो अपने समाज को एक इबाई मानकर उसका विविध अंगों को व्यवस्थित गणित स्वाधीन एवं समृद्ध बनाने की वायसीलता प्रदान करती है, राष्ट्रीयता है ।

इसका स्पष्टीकरण यह है कि राष्ट्रीयता व्यक्तिगत भावना न होकर समष्टिगत चेतना है । अतः राष्ट्र की उन्नति के लिए जन समूह की भावना

सहायक होती है। अवेगे महान् तथा असामान्य व्यक्ति की अत्यन्त प्रबल भावना भी राष्ट्रोत्थान के लिए तब तक कायरत नहीं होती जब तक वह जन समूहों की भावना की सहायता नहीं रखती। इसीलिए जन समूह की भावना राष्ट्रीयता का एक अंग माना जाता है।

यह जन समूह की भावना ऐतिहासिक विशिष्ट परम्पराओं से प्रेरणा पाती है। मसाले के अनेक देशों की अपनी विशिष्ट परम्पराएँ होती हैं। ऐतिहासिक परम्पराएँ न होने की सम्भावना नव निमित्त गढ़ा में उम होनी है। अतएव इतिहास पर अधिक बल देना भी उचित नहीं है। परन्तु आपत्ति के समय वीर-भूजा, देश गौरव गान आदि परम्पराएँ पुराने देश में तथा नव-निर्मित राष्ट्रा में अवश्य विद्यमान होंगी। इन विशिष्ट परम्पराओं से राष्ट्र को संकट में अपार सामर्थ्य तथा शान्ति के समय विकास के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है।

जन समूह की भावना अपने समाज का इकाई मानकर ही उसे व्यवस्थित, स्वतंत्र और समृद्ध बनाने में कायरत होती है। अस्तव्यस्त पराधीन समाज रहे तो राष्ट्रीयता का ह्रास ही होगा। स्वाधीन, व्यवस्थित समृद्ध समाज में मस्जिदों के विविध अंगों का विकास होता है। साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला आदि कलाओं द्वारा सस्कृति का प्रस्फुटन होता है। सामूहिक अंगों के समान ही राजनीतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक अंगों से भी राष्ट्र की समृद्धि अभिप्रेत है। इन विविध अंगों के द्वारा राष्ट्र का उत्कर्ष पूर्ण बनवगाली बनाने का भाव राष्ट्रीयता का अंतर्गत है और राष्ट्र का क्षति पहुँचाने वाला कोई भी भाव राष्ट्रीयता के विरोधी है।

यह परिभाषा राष्ट्रीयता के विविध अंगों, समाज, स्वाधीनता एवं समृद्धि को समन्वित कर राष्ट्रीयता की कल्पना सुस्पष्ट करने का प्रयास करती है। अतएव इन स्वीकार करने समीचीन होगा।

राष्ट्रीयता के तत्त्व

राष्ट्रीय एकता के निमाण के लिए राजनीतिशास्त्र के विद्वानों ने कुछ तत्त्वों का होना आवश्यक बताया है। यद्यपि समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रीयता के स्वरूप में अंतर आना रहता है और इन तत्त्वों में से कोई एक अथवा एक से अधिक भी उम स्वरूप निमाण के लिए अनिवार्य नहीं होते, परन्तु प्रत्येक तत्त्व की एक निश्ची विशेषण है जो मुख्य अथवा गौण रूप में राष्ट्रीयतत्त्व के लिए नितान्त सहायक होती है। ये तत्त्व हैं—भौगोलिक एकरता, ऐतिहासिक एकरता, जातीय एकरता, धार्मिक एकरता तथा आर्थिक एवं राजनीतिक तत्त्व। इन तत्त्वों पर हम विचार करेंगे।

भौगोलिक एकता

राष्ट्रीयता के आधारों में से एक प्रमुख तत्त्व है देश का होना । राष्ट्र बनने के लिए किसी भी जन समूह के पास प्राकृतिक सीमाओं से युक्त क्षेत्र होना आवश्यक है । ऐसा क्षेत्र उस राष्ट्र का भौतिक आधार होता है । कोई भी जाति अपनी भूमि के बिना राष्ट्रीयत्व को प्राप्त नहीं हो सकती चाहे वह कितना ही वभवगाली तथा सम्पन्न क्या न हो । एक जमाने में यहूदी और आर्य भी पारसी अपना देश खा दन के बाद राष्ट्रीयता का भी लो बंठे हैं । बिना देश में राष्ट्र की स्थापना करना ही निश्चय है । भ्रमणशील जातियों का जब तक राष्ट्र बना नहीं है । प्रभावी राष्ट्र बनने के लिए सुसंगठित प्रदेश होना आवश्यक है कारण प्राकृतिक सीमाएँ राष्ट्रवाद के विकास में अपना विशेष महत्त्व रखती हैं । प्रदेश सुसंगठित न होने के कारण पाकिस्तान की स्थिति विचित्र सी हो गई है ।

जन साधारण में अपने भू-खण्ड के प्रति श्रद्धा होना राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है । भौगोलिक एकता का प्रभाव व्यक्तियों के शारीरिक गठन सामाजिक जीवन तथा चरित्र पर पड़ता है । कभी कभी भौगोलिक परिस्थिति राष्ट्रीय उत्थान में योग देती है । इंग्लैंड, जापान, अमेरिका की भौगोलिक परिस्थितियाँ उनकी प्रगति में सहायक हुई हैं ।

अतः सिद्ध होता है कि अपने भौगोलिक सीमाबद्ध प्रदेश से निस्वाध प्रभु राष्ट्रिय चेतना का निर्माण करने में बहुत सहायक होता है ।

ऐतिहासिक एकता

प्रादेशिक असंख्यता के साथ ऐतिहासिक एकता राष्ट्र के लिए आवश्यक है । प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्वर्णिम अतीत पर गर्व होता है । अतीत का गौरव भुला देने से राष्ट्र की चेतना क्षति को क्षति पहुँचनी है । इतिहास वर्तमान युग को अपने धर्म, गौरव द्वारा प्रेरणा देता है तथा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने में सहायक होता है । ऐतिहासिक धीरा की गौरव गाथाएँ तथा अतीत की समृद्धि राष्ट्र की एक असामान्य निधि है । पराधीन एवं आपत्ति के काल में इतिहास के तेजस्वी चरित्र राष्ट्र का तेजस्विता का संदेश देकर राष्ट्र में आज गुण भर देते हैं । भारत के अतीत में राष्ट्रीयता के विकास में बड़ा योगदान दिया है ।

जातीय एकता

नसल व्यवस्था जाति उस समुदाय का वह संकेत है जिसके सम्स्या में परस्पर समझन की प्रवृत्ति है । कुछ वर्षों पूर्व अधिकांश यूरोपीयन राजनिति

विचारों की यह धारणा थी कि 'जाति ही राष्ट्रीयता का निचोड़ है। नाजीवाद के अनुसार जाति की पवित्रता रक्त की पवित्रता है। आज किसी भी सम्य समुदाय में गुद्ध रक्त की पवित्रता नहीं रही है। आज हम किसी भी देश में एक ही जाति का निवास नहीं पाते बल्कि प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न भिन्न जातियाँ का समावेश है। सभी राष्ट्रों में जाति मिश्रण है। इंग्लैंड की लीजिए—वहाँ आईरिश, रोमन और एंग्लो सेक्सन आदि अनेक जातियों का सम्मिश्रण है। कोई भी प्राचीन यूरोपीयन राष्ट्र वाग्विशुद्धता पर अधिकार नहीं रख सकता।' भारत में आय-जाति ने मातृ जाति का स्थान प्राप्त किया था। अनेक विदेशों में आई हुई अनेक जातियाँ तथा उप जातियाँ से बने भारतीय जनता को प्राचीन काल में भारतीयता में ढालने का कार्य आय सभ्यता ने तथा आदर्शों ने किया है। जातीय एकता राष्ट्रीयता का एक प्रमुख सूत्र है। वही जाति गौरव का अनुभव कर सकती है जो सदैव राष्ट्र कल्याण एवं समृद्धि के लिए योगदान देती है।

भाषा की एकता

भाषा को राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख साधन माना है। भाषा राष्ट्र की वाणी है। जीवित भाषा राष्ट्र के जीवन दशन को प्रकट करने में समर्थ होती है। किसी राष्ट्र की भाषा का नाश करने से राष्ट्र का नाश होने की सम्भावना बढ़ती है। यही कारण है कि भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों पर अपनी भाषा थापन का प्रयत्न किया था। भाषा के माध्यम से राष्ट्र की संस्कृति की अभिवृद्धि होती है। भाषा की एकता राष्ट्र निर्माण में प्रभावशाली साधन होती है। कई देशों में एक से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं परन्तु उनके निवासियों में प्रायः राष्ट्रीयता की अनुभूति विद्यमान रहती है। स्विटजरलैंड में जर्मन फ्रेंच और इटालियन तीन भाषाएँ बोली जाती हैं फिर भी उनके निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना लुप्त नहीं हुई। प्रत्येक देश को अपनी भाषा का गव होना है। यद्यपि आज भी बड़े बड़े देशों में एक से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं परन्तु फिर भी उनकी एक संवसाय भाषा होती है, जिसका महत्त्व सभी को स्वीकार करना पड़ता है। उदाहरणतया रूस में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं परन्तु प्रधानता रूसी भाषा की प्राप्त है। भारत में भी अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। एक युग था जब कि जखिल भारतीय चेतना का प्रवाहिका के रूप में संस्कृत भाषा

धर्म की एकता

धर्म ने युगयुगांतर से जाति अथवा समाज के जीवन को प्रभावित किया है। इतिहास इसका साक्षी है कि धार्मिक एकता ने सामूहिक चेतना को जगान का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यूरोप के अधिकांश देशों को अभी तक धार्मिक एकता ने एक सूत्र में पिरोया है। परंतु वैज्ञानिक चेतना का विकास एवं धार्मिक उदारता बढ़ जाने के कारण पश्चिम के अधिकांश देशों में धर्म राष्ट्र निर्माण में प्रयुक्त नहीं रह गया। भारत में भी राष्ट्रीय एकता के लिए धार्मिक एकता अतिव्यापक नहीं मानी जाती। जितने मस्तिष्क उतनी सूझ यह भारत की धार्मिक विचार धारा का जन्म रहा है। परंतु मुस्लिम देशों में धर्म ने राष्ट्रीय जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है।

धर्मविश्वास के कारण जातियों का इतिहास रक्तपात से भरा हुआ है। धर्म के नाम पर मुझ केले गए जिसका नूतन उद्गारण है। धर्म की कटघरता के कारण भारत का विभाजन हो गया है। अतः इस वैज्ञानिक युग में धार्मिक उदारता को बरतते हुए भा. धर्म की व्यक्तिगत जीवन में केवल स्थान मिले। और आज अनेक सम्म देश—जैसे चीन भारत आदि धर्म की अनेकता के कारण राष्ट्रीयता पर आंच आने नहीं दते। धर्म की उदारता ही वर्तमान युग में राष्ट्रीय एकता में सहायक हो सकती है।

साधारणतया सभ्यता भाषा एवं धर्म तीनों का राष्ट्र निर्माण में सम्मिलित योगदान रहता है। वे समुक्त रूप में राष्ट्र का आत्मा अथवा जाध्यात्मिक आधार का स्थापना करते हैं।

आर्थिक राजनीतिक तत्त्व

कुछ विद्वान सामूहिक-चेतना के जागरण में जायिक और राजनीतिक

१ डा० भगीरथ मिश्र—हिंदी की राष्ट्रीय कार्य धारा (डा० लक्ष्मीनारायण दुबे) आमुक्त पृष्ठ ४० प्रथम सं० स० १९६७।

२ हेरोल्ड जे लास्की—ए ग्रामर ऑफ पालिटिक्स पृष्ठ २१९।

कारणों का हाथ मानते हैं। वास्तव में जन साधारण के जायिक हिता के आधार पर जायिक सधियाँ हो सकनी हैं, किन्तु राष्ट्र नहीं बन सकता। राष्ट्र का भावात्मक पक्ष जायिक पक्ष का अपना अधिक महत्वपूर्ण है।

कुछ विद्वान तो राजनैतिक एवना को ही राष्ट्र का नाम देते हैं। किन्तु जायिक पक्ष के सम्बन्ध में जो कहा है कि राष्ट्र का भावात्मक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण रहता है यह राजनैतिक कारणा के विषय में भी सत्य है। राष्ट्रीय चेतना और एका के लिए किसी एक संस्कार न जघीन मिलनवाली राजनीतिक एकता महत्वपूर्ण है, प्रत्युत वह केवल सहायक काय करता है।

संक्षेप में किसी जन समुदाय में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में अनेक तत्त्व सहायक हो सकते हैं—यथा समान वंश, भाषा, रूढ़ि परम्परा, इतिहास धर्म, र्ग मस्ति, जायिक राजनीतिक आभासा आदि। परन्तु इन तत्त्वों में राष्ट्रीयता के अस्तित्व बनाए रखने में कोई भी एक तत्त्व अविवाय माना नहीं जा सकता। जिसके अभाव में राष्ट्रीयता का निर्माण हा नहीं हो सकेगा। इनमें से कुछ तत्त्वों के अभाव में भी राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। स्विटजरलैंड में समान भाषा नहीं है, अमेरिका में समान वंश नहीं है, भारत में समान धर्म नहीं है ता भी इन देशों में राष्ट्रीयता विद्यमान है। अतः में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता के अनेक तत्त्व हैं जिनमें से अनेक के संयोग से राष्ट्रीयता का विकास होता है।

राष्ट्रीयता का विकास

वर्तमान युग की प्रबल गणितीय और सबव्यापी राष्ट्रीय चेतना को प्राचीन-युग से उदभूत मानने का मोह अनेक सँवार नहीं सके। राष्ट्रीयता की भावना की जड़ें भले ही वंश, जाति, नगर, सामन्तशाही, चर्च, धार्मिक समूह के प्रति निष्ठा में खोजी जायें तो भी 'राष्ट्रीयता की कल्पना प्राचीन न होकर अर्वाचीन है। राष्ट्रवादी भावना को १८ वीं शताब्दी में पुराना नहीं माना जा सकता। वह पश्चिमी राज्यशक्ति की उपज है। फ्रांस की राज्यशक्ति ने राष्ट्र की समस्त शक्ति कायनील करने में सफलता पाई और स्वाधीनता समता और विश्ववधुता का उदघोष कर राष्ट्रीयता को एक ठोस चर्यान पर खड़ा कर दिया। विश्व इतिहास में प्रथमतः ही मामूलीगोही एव राजा के विरोध में राष्ट्रीय चेतना को प्रतिकार करने दत्ता। विश्व की शक्ति हाम ने फ्रांस राष्ट्र को यह अपूय अदभुत एकता प्रथम बार दत्तायी।

इस राज्यशक्ति ने राजनीतिक और धार्मिक मस्याधा की स्थापना राष्ट्रीयता की नींव पर की और राष्ट्रीय-कल्याण का लक्ष्य रखा। राष्ट्रीयता की भावना को प्रबलना से समर्थन करने वाली बातों का प्रधानता दी गई।

राष्ट्र-स्वतंत्रता राष्ट्रीयता के अन्तर्गत एक ही बात है। अतः राष्ट्रीय भावना के प्रसार का अर्थ ही राष्ट्र-स्वतंत्रता का अर्थ है। राष्ट्रीय भावना के प्रसार के हेतु अनेक माध्यमों का उपयोग हुआ। फ्रेंच (सन् १७८९) जाति के राष्ट्रीयता का आदर्श तब उस राष्ट्रवादी बन गया। इसके पूर्व विभिन्न में यूरोप और यूनाइटेड में राष्ट्रीयता की कुछ भावनाएँ प्रकट होती थीं। किन्तु वे आधुनिक राष्ट्रवाद से भिन्न थीं। गोल्डवी और गारडवी कास्टी में यूरोपियन राष्ट्र राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए कुछ नहीं कर पाए। फ्रेंच राज्य जाति के राष्ट्रवाद की नींव डाली है। और जो राष्ट्रीयता १९ वीं शताब्दी में गांधी का नहीं थी उस अर्थात् राष्ट्रीयता के अन्तर्गत प्रकट हो गई। अन्तर्गत का अर्थ है १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में राष्ट्रीय आन्दोलन की एक शक्ति बन गया था।

फ्रेंच राज्यक्रान्ति में ही पत्रकारों और मन्त्रियों ने समाज-गोपनीयता का उद्भव हुआ जिससे राष्ट्रवादियों का योग्य पर आक्रमण कर पाए गए। किन्तु यूरोप ने नेपोलियन के आक्रमण का उत्तर सामना किया। अनेक राष्ट्र ने नेपोलियन का प्रतिहार करने में उद्यत हुए। पत्रकारों के आक्रमण में यूरोप का एक लाभ हुआ है वह है राष्ट्रीयता का प्रसार। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यूरोपियन राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। इसी समय दक्षिण अमेरिका में भी राष्ट्रवाद का प्रसार चल रहा था।

फ्रेंच राज्यक्रान्ति में प्रेरणा लेकर इटली, जर्मनी, पोल्यान्ड, ग्रीस, रूसिया, बल्गेरिया, फिनलैंड, क्रिपुवानिया, स्लोव्हाकिया में राष्ट्रीय आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ। १९ वीं शताब्दी के अन्त में अनेक राष्ट्र स्वाधीन बन गये और वे प्रथम महायुद्ध के बाद स्वतंत्र हो गये। इस राष्ट्रीयता की लहर को मध्य तथा पूर्व यूरोप में पहुँचाने में और एक तत्त्व सहायक रहा है। वह था पूँजीवाद। पूँजीवाद ने भी राष्ट्रीय चेतना को अपने लाभ के लिए उत्तेजना दी।

जमनी तो प्रचुर राष्ट्रवादी राष्ट्र माना जाता है। प्रिंस बिस्मार्क के अविरत परिश्रम के कारण जमनी में राष्ट्रीय एकता की बल मिला। जमनी के प्रसिद्ध दार्शनिक काट ने जमनी राष्ट्रवाद को एक प्रकार की विवेकता प्रदान की। जमनी के उग्र राष्ट्रवाद ने सार्वजनिक राष्ट्र के सिद्धान्त में भी योग दिया।

इटली की भी अपना राष्ट्रीयता की विशेषता रही है। इसका अर्थ

मजिना का है। मजिनी ने "यंग इटली" मघटना स्थापित कर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। मजिनी ने कहा है कि वास्तव में अपना देश जो ईश्वर में प्रदत्त है अपना घर है जिसमें रहने वाले सदस्य परस्पर प्रेम तथा सहानुभूति के कारण दूसरा की अपेक्षा "गीघ्रता" में एक दूसरे की समस्याओं-बुझान में सफल होते हैं।^१

कुछ विद्वान् इंग्लैंड को ही आधुनिक राष्ट्रीयता का मूलस्त्रोत मानते हैं। हम फॉर राज्य क्रांति को ही आधुनिक राष्ट्रीयता का जनक मानते हैं। इंग्लैंड को राष्ट्रीयता का मूल स्थान मानना समीचीन नहीं लगता। इंग्लैंड के राष्ट्रवाद का स्वरूप निर्धारित करने का १७ वाँ गताब्दी में मिल्टन हीन्ज, लाक और १८ वीं शताब्दी में बाल्फोर, ब्रोक, ब्लैकस्टान, ब्रुक आदि ने प्रयास किया था।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में एशिया में राष्ट्रीयता के आन्दोलन प्रारम्भ हुए। इसका कारण था। यूरोपीय साम्राज्यवाद ने एशिया पर आक्रमण कर शोषण करना। वस्तुतः एशिया में मस्तिष्क साहित्य आदि की समृद्ध परम्पराएँ थीं किन्तु सामन्तयुग के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं हुआ था। साम्राज्यवाद ने इस प्रदेश में यातायात के साधन टेलिफोन, रेलगाड़ियाँ, पोस्ट आधुनिक शिक्षा आदि का प्रसार किया, जिससे राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ।^१

प्रथम महायुद्ध के बाद एशिया के चीन, तुर्किस्तान, ईरान, अफगानिस्तान देश स्वतंत्र हुये। द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत आदि अनेक देश भी स्वाधीन हो गये। आज राष्ट्रीयता की लहर विविध रूप में अफ्रीका में व्याप्त है।

संक्षेप में जटिल गतांग में राष्ट्रीयता का उदय हुआ उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में उसका विकास तथा प्रसार हुआ और बीसवीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में वह युगधर्म बनी जिसके सहारे वे अपनी उन्नति और उत्थान कर रहे हैं। अब उल्लेखनीय बात यह है कि वर्तमान युग में साम्यवादी चीन रूस आदि विशेषकर का प्रचार करने वाले कम्युनिस्ट राष्ट्र भी कटकर राष्ट्रीयतावादी बनत जा रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीयता के विकास का विवरण अगले प्रकरण में किया है, अतएव फिर से उसे यहाँ देना अवाञ्छनीय होगा।

१ उद्धृत डा० विश्वनाथ गुप्त हिन्दी-नविना में राष्ट्रीय भावना, पृ० ११।

२ श्री य० कोल्हटकर-राष्ट्रवाद, पृ० ५७।

राष्ट्रवाद के प्रकार

राष्ट्रीयता व विरास व साथ ही राष्ट्र व विनाश भीमालि आधिक और राजनीति परिस्थिति व अनुसार राष्ट्रवाद का स्वरूप बनता है । वह स्वरूप एक समान न हारर विभिन्न ढाना है । इसका विवरण नीचे दिया है—

आक्रमक राष्ट्रवाद

आक्रमक राष्ट्रवाद म बयल देग का विगपताभा की भार ध्यान भाव पित नही किया जाता बल्कि अपन देग की भाषा साहित्य गति आदि अय राष्ट्र म थ्रष्ट है हमारा देग हा सबथ्रष्ट है का प्रचार दिया जाता है । अपनी थ्रष्टता को प्रस्थापित करन के लिय अय राष्ट्र की आर घणा का दृष्टिकोण रमा जाता है और सनिक गति सदुबल राष्ट्र को विजित कर अपनी साम्राज्यवाद की लालसा पूण की जाती है । इस आक्रमक राष्ट्रवाद के उदाहरण थे जमनी जापान आदि राष्ट्र ।

स्वयत्तुष्ट राष्ट्रवाद

इस राष्ट्रवाद म भौतिक सांस्कृतिक उन्नति को प्राधा य मिलता है । अपनी स्वाधीनता की रक्षा करत हुय चतुर्भुज उन्नति इन राष्ट्र का लक्ष्य रहता है । स्विज्जरलण्ड अफगानिस्तान भारत आदि इस राष्ट्रवाद क अत गत जात है । भारत क सम्बन्ध म यहाँ ध्यान दन की बात यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद मानवाग्य आधारित है । उसका अन्तर्राष्ट्रीयता स विरोध नही है । भारतीय राष्ट्रवाद का मानवतावादी राष्ट्रवाद म मबाधित करगे तो भी अत्युक्ति नही होगी ।

उदारमतवादी राष्ट्रवाद

इस राष्ट्रवाद का स्वरूप वास्तव गतिवादी तथा दुबल राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए सहायता करने वाला एमा गगता है किन्तु मूलन वह आक्रामक है और दुबल राष्ट्र का स्वाधीनता का अपहरण करन वाला है । अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस आदि आधिक उपायो स तथा गोपण स अय राष्ट्रों व स्वातन्त्र्य का अपहरण कर सकते है, इसक लिए सनिकी कारवाई का आवश्यकता नही होती ।

साम्प्रदायी राष्ट्रवाद

इस राष्ट्रवाद का लक्ष्य होता है कि सब राष्ट्रों के साथ समानता से व्यवहार करें दुबल राष्ट्रों की स्वाधीनता प्राप्ति जथवा आर्थिक उन्नति के लिये स्वायत्तीनता स सहायता करें और सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रयत्न कर राष्ट्रोत्थान मे राष्ट्रीयता की सहायता लें । सोविएट रूस का राष्ट्रवाद इस राष्ट्रवाद का प्रमुख उदाहरण है ।

स्वाधीनतावादी राष्ट्रवाद

विदेशी मत्ता के कारण जो पराधीन, दुबला और अशक्त बन गए हैं, वे राष्ट्र अपने आत्म सम्मान, शौर्य तथा उन्नति के लिये दामाग से भुक्ति चाहते हैं और विदेशी मत्ता समाप्त कर स्वतंत्र हान का अभिलाषा रखते हैं उनमें इस राष्ट्रवाद का स्वरूप देखने का मिलता है ।

ज० एच० हर्न के अनुसार 'मानवतावादी राष्ट्रियता, धार्मिक अनादिमन राष्ट्रियता, बंध की प्रादेशिक राष्ट्रियता, इंग्लैंड की उदारतावादी राष्ट्रियता एकतापूर्ण राष्ट्रियता' आदि भी राष्ट्रवाद के प्रकार हैं । इन राष्ट्रवादों में व्यापकता का अभाव है तथा इनके उदाहरण भी बहुत कम प्राप्त होते हैं । वे प्रातिनिधिक रूप में भी प्रस्तुत नहीं हो सकें अतः राष्ट्रवाद के प्रकार के रूप में इनका स्वीकार करना उचित नहीं लगता ।

भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय भावना का विकास

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्र एवं राष्ट्रियता के व्यापक क्षेत्र में विभिन्न तत्व आते हैं जो कि राष्ट्रिय कविता के विषय बन जाते हैं । डा० मुषाद्र ने लिखा है कि जिस कविता में ममता राष्ट्र की चेतना प्रस्फुट हो वह राष्ट्रिय कविता है—इसमें स्पष्ट है कि राष्ट्र के रूप पर ही राष्ट्रिय कविता का स्वरूप अवलम्बित है ।^१ साहित्य जगत में जीवन के उत्थान और पतन की प्रविष्टियाँ हैं और कविता में राष्ट्र की आत्मा ऊँचमुँची होती है । भारतीय साहित्य भी इसमें अपवाद नहीं है । प्राचीन काल से ही भारत में राष्ट्रियता की भावना किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है । डा० राधाकृष्ण मुक्जी ने तो कहा कि तब लिखा है कि जब राष्ट्रिय विद्रोह की अवस्था का यूरोप में अरुणाक्षर भी नहीं हुआ था तब पुष्ट राष्ट्रवाद का मंदिर भारत के सावजनिक जीवन में एक सजीव बल बन चुका था ।^२ इस प्रवृत्ति को तीन कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) पुरातन युग ।
- (२) मध्य युग ।
- (३) आधुनिक युग ।

यहाँ हम पुरातन काल एवं मध्ययुग काल की राष्ट्रिय कविता के सम्बन्ध में विचार करेंगे ।

१ डा० मुषाद्र—हिंदा कविता में युगान्तर पृ० १६७ ।

२ डा० राधाकृष्ण मुक्जी—हिंदू संस्कृति में राष्ट्रवाद (सन् १९५७) १

पुरातन युग के साहित्य मे राष्ट्रीय भावना

पुरातन काँ म राष्ट्रीय चेतना सभूटा साहित्य क द्वारा अभिव्यक्त हुई है । उम समय भारतीय मस्तिष्क की एकता तथा अग्निल भाग्यताय विद्वत्ता की भाषा सस्वन मानी जानी थी । ^१ हिमालय मे क्याकुमारी पयन भारत वष का अगण्ड राष्ट्र है इस भावना का जन समदाय मे प्रसार करने का श्रेय मस्वत भाषा को है । भारतीयों के परम पवित्र ग्रन्थ बनी म राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है । ऋग्वेद मे अग्नि इन्द्र मरुत का ही बवल गायन नहीं किया गया यन्त्र इसल साय सरस्वतीन समाज के चित्र भी उपस्थित किए गए हैं । वेदांगलीन समाज क राष्ट्रीय नेता य इन्द्र । इन्द्र ने आय जाति के बलगाली विरोधक बन्ध बल और अहि आदि असुरों का सहार किया फलस्वरूप असुरों की पीडा स बची हुई आय जाति न इन्द्र का ऋण माना और राष्ट्र पुरुष क रूप मे इन्द्र की प्रशस्ति का गान किया । सामान्यत सभा देवताओं के सूक्तों मे ऋग्वेद एव विष्णु के विनायक की कामना की है । ऋग्वेद मे वीर पूजा की भावना मिलती है । अथर्ववेद क बारहवें काण्ड मे सूक्तकारों ने पूवजों के पराक्रम का वणन किया है—

जहाँ हमारे पूवजों ने अदभुत कार्य किए जहाँ देवताओं ने असुरों का विध्वंस किया वही गौ ऋग्वेद पवित्रता की माता हमारी जन्मभूमि है जो हम ऐश्वर्य और तज प्रदान करे । अग्निनी विष्णु महेन्द्रो क विक्रमा का सबध इस भूमि स है । ह ऋग्वेदनी भूमात जो हमारा द्वेप करते हैं सेना लेकर हम पर आक्रमण करते हैं हमारा अमंगलता का चिंतन करते हैं इनको तू नष्ट कर दे । इसी भूमि पर हमारे सामर्थ्य सपन्न ऋषियों ने यज्ञ-सपस्या और दीघसत्र के जत मे मन्त्रोच्चार किए ।^१

१ द० के० डेलर—संस्कृति संगम प० ३०१ ।

२ यस्या पूव पूवजना विचित्रिरे यस्यो

देवा असुरानभ्यवतमन् ।

गवामश्वान वयसश्च विष्टा भग

वच पथिवी नो दधातु ॥५॥

यामश्विनाम विमाता विष्णुयस्या विचक्रम ।

इन्द्रो या चक्र आत्म मे न मिश्रा ऋषीपति ॥१०॥

यो नो द्वेपत पथिवि य पतयात ।

याऽभिदासा मनसा या बधन

त नो भूमे रथय पूववृत्वारि ॥१४॥

यस्या पूव भूत क ऋषयो गा उदानूचु ।

सप्त सत्रेण वेधसो यान सपसा सह ॥३९॥

अथवा वेदों में विजय-वर्णनों के साथ मातृ भूमि की वंदना भी मिलती है। भारत भूमि के दिए प्राकृतिक स्वर्ग से स्पर्धा करने वाले सौंदर्य को देखकर मृतकार अत्यंत प्रभावित हो गए। गुजला मुफला भारतवर्ष के प्रति मृतकार अपने भाव अथवा वेदों के बारहवें काण्ड में व्यक्त करता है—

“जिम की चार दिशाएँ हैं जहाँ विज्ञान सेती करने हैं अनेक प्रकार के पदार्थों की पुनि करने हुई जा प्राणी मात्रा का पोषण करती है वह हमारी मातृ भूमि हम पोषण और अन्ना से सम्पन्न करे। नानाविध वनस्पतियाँ धारण करने वाली भू माता प्रसन्न होकर हमारा पोषण करे। सागर तथा सागर सम विशाल नद और बड़ी नदियों के द्वारा सुजला हमारी भूमि हमारा पोषण करे। विश्व का पोषण करने वाली सपत्ति का आगार सुवर्ण हृदया विश्वा धार अग्नि इन्द्राग्नि देवताओं का श्रेष्ठ स्थान जो यह भूमाता है वह हम सपन्न करे। कृषि द्वारा सब प्रकार की सपत्ति निर्माण करने वाली, सस्य श्यामला पञ्च पत्नी भूमाता को हमारा प्रणाम। जो अपनी हृदय-गुफाओं में नाना विध रत्न सुवर्ण एवं वनस्पति धारण करती है वह भू माता हमें विभव-सम्पन्न बनाए।”

१ यस्यास्वचतस्रः प्रदिशः पथि-या यस्यामन्न
कृष्टयः सम्बभूवुः । या विभाति बहुधा
प्राणदेशत् सा नो भूमिः गाव्यप्यग्ने दधातु ॥४॥
नानावीया औपरीया विसति पथिवी न
प्रयता राध्यताम ॥

यस्या ममुद्र उत मिधुरा पी यस्यामन्न
कृष्टयः सम्बभूवुः ।

यस्यामिद जिबति प्राणवेजत सा नो
भूमि पूवपेये दधातु ॥३॥

विश्व मरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा
जगती निशेवनी ।

वश्वातर विभ्रता भूमिरग्निमिद्र ऋषमा
द्रविणे नो दधातु ॥६॥

यस्यामन्न श्रीह्रियवौ यस्या इमा पचकृष्टयः ।
भूम्य पज य पत्न नमास्तु वपमेद मे ॥८२॥

निधि विभ्रती बहुधा गृहावसु र्गणि
हिरण्य पथिवी दत्तातु मे

वसूनि नो वसुदारास माना देवी

भू माता की प्रशस्ति करने वाला सूक्तकार स्वयं को पृथ्वी पुत्र कहने में गर्व का अनुभव करता है—

माता भूमि पुत्राऽप्ययम् ।^१

आज की भारत माता की कल्पना इसी पृथ्वी सूक्त से ली है । इस पृथ्वी माता से रोग भय क्षय में भुक्ति भाग्य हुए लोचार्थ की कामना अभियुक्त की है और फिर पृथ्वी का प्रशंसा गान किया है ।

यजुर्वेद के छत्तीसवें अध्याय में अनेक मंत्र इस विषय में उपलब्ध हैं जिनका सङ्ग मनुष्य मात्र में भाव भाव स्थापित करता है ।

मित्रस्याहं वदामि पर्वणि भूतानि समीक्ष ।^२

अर्थात् मैं सब प्राणियों को मित्र-दृष्टि में देखूँ । मानव मात्र में समदर्शिता की भावना भारतीय मन्त्रों में व्यापक और तीव्र है कि वह वसुधा भर के प्राणियों में एक सूत्रता तथा जातीयता स्थापित करती चली जाती है ।

प्राचीन वाङ्मय में हमें देव आयात और जाति आग कहलाती चली आई है । आर्यों का अपना एक साम्राज्य जीवन था जिसमें परस्पर सहयोग तथा सहानुभूति की भावना रहती थी । वेदा में कई स्थानों पर सामूहिक जीवन व्यतीत करने का सङ्केत मिलता है जो राष्ट्रीय चेतना की एकता का प्रमाण है—

‘सगन्धो जलो सग मधो लो तुम्हारे मन एक हो जसे देवता पहले से करते आए हैं, उसी प्रकार वरदान भाग करो ।’ जाय केवल वाङ्मय एकत्वना तक की समता पर बल नष्ट देने से बरख मन और हृदय का एक सूत्रता भी हमके लिए अविनाश सम्पत्ति है । उपलब्ध सूक्तों में अनेक मंत्रों में ये भाव सुन्दर रूप में प्रकट किए गए हैं—

तुम लोग व सगन्धो सब एक समान हो समस्त हृदय एक हो और अन्तःकरण समान हो जिसमें तुम में वरम एकत्व का गवाह हो ।^३

१ अथर्ववेद—रा० १२ सूक्त १।१०

२ यजुर्वेद ३६ अध्याय मंत्र १८

३ मण्डूक्य सङ्गो सगो मनामि जानाम ।

४ वा भाग यथा पूर्वं मज्जानाना उपामव ।

ऋग्वेद म० १० सू० १११ म० २ ।

५ समाना व जातूनि समाना हृदयानि व ।

ममानमन्तु वा मना यथा व मन्त्राणि ॥

—ऋग्वेद म० १० सू० १११ म० ४ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दशभक्ति से युक्त ऐसा उज्ज्वल स्वरूप वेद महिमा में वर्णित हुआ है। यह स्वरूप विशेष रूप से अथर्ववेद व पृथ्वी सूक्त में मौलिक सन्निधि के १-४ वाक्यों में प्रथम सूक्त है। प्रथम सूक्त में ०३ मंत्र हैं और हर एक मंत्र दशभक्ति का उज्ज्वल गीत है। वन में वीरपूजा भूमि रक्षा के गीतों के साथ न्याय संपन्न जीवन की कामना की प्राप्ति मिलता है।^१ ज्ञान नियमता तथा आर्थिक आपत्ति में घबराहट के लिए पशुधन का उद्धरण व्यापार द्वारा जीवन का सुखमय बनाने की इच्छा प्रकट करने हैं—

ह मित्रो । जाजा इन्द्रो हान्तर इमं लग घनं दनं वाता व्यापार करं
और गौआ के बड़े बड़े श्रज बनाने ॥^२

संक्षेप में वेदा में राष्ट्रीयता की भावना मातृभूमि का स्तवन इत्यादि दशभक्ति का कार्तिमान और संपन्न एवं सामूहिक जीवन की अभिलाषा करने तक सीमित है।

उपनिषद् काल तथा ब्राह्मण काल में भी राष्ट्रीय चेतना की मूलक मिश्रणी है। हमारी धार्मिक भावना राष्ट्रीय जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए मनुष्य ही विकासोन्मुख रहा है। चरवति चरवति अथात् जाग बनें ही इस का मूल मंत्र था। प्रगतिशीलता की यह तीव्र आवश्यकता निरन्तर आज तक अनुपुष्ण रूप में नागरीय मस्तिष्क का प्राण रहा है। उपनिषद् का क्रांतिकारी सदेश जातीय जीवन के उद्धार के लिए किमा भी युग में विस्मय नहीं हो सकता—

उठा जागा और अपने लक्ष्य का प्राप्ति के लिए सत्ता संघर्षशील रहा।^३ इतना ही नहीं ता वह संगठित जीवन व्यतीत करने के लिए एक ही रूप में संगठन पापण और निषेध काहेन २। जानाया गया का मन्त्र दती हुई उप निषद का यह मार्मिक ध्वनि किता प्रभावपूर्ण है—

हम जाना का साथ-साथ न्याय रक्षण पापण न संगठित शक्ति और निष्ठा लज्ज्या और महान ह। तथा परम्पर विरोध में शक्ति क्षय न करें।

^१ अनामिष दृष्टिरामा मन्वाया य या माना ऋणुत उज यो ।

यथा मनुर्विनिमिष जिगाय यथा वर्णम्वरं कुराया पुरोयम ॥

ऋग्वेद म० ५ सूक्त ४५ म० २ ।

^२ अथर्ववेद वाक्य १ सूक्त १५

^३ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निद्राश्रय ।

—उपनिषद्—अध्याय प्रथम बल्ली ३।१४ ।

^४ ऊ मन्ना वन्तु सन्ना भुनक्तु सहाय करमा वहे ।

तपमिन्द्राश्रय संतमस्तु मासिद्धिमा वहे ।

—उपनिषद्—दूसरा अध्याय बल्ली ६।१९ ।

वस्तुतः उपनिषदों ने भारतीय दशन क्षत्रों को अत्यन्त सम्पन्न बनाया व्यक्ति-साधना का मार्ग उपलब्ध किया । आत्मा को सुतोष देने वाले एवं परमात्मा के स्वरूप के विश्लेषण करने वाले उपनिषद की विचारधाराओं से अत्यन्त प्रभावित होकर अनेक दार्शनिक उपनिषदों की स्तुति गान करते हैं । उपनिषद की दार्शनिक क्रांति की गूँज आज भी सुनाई देती है । वेद और उपनिषद अमरकुल विश्व के अतिशय पर उपादान की रम्य प्रभा के समान व्याप्त हैं जिनका सौन्दर्य आज भी अपूर्व सा लगता है ।

उपनिषदों के पश्चात् हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत में राष्ट्रीय एकता का जितना प्रचार और प्रसार किया उतना 'गाय' ही अन्य ग्रंथों ने किया हो । लंबा पपापुर तथा अयोध्या दंग के इन तीन भूभागों की कथा को एवं हा राष्ट्रीय महाकाव्य में गूँधकर महाकवि वाल्मीकि ने भारत की सांस्कृतिक हानि नहीं भौगोलिक एकता को भी अभय तत्त्व बना लिया । श्रीराम ने विष्णु की राजा रावण का प्रजल सत्ता उन्मूलन करने का कार्य को परास्त किया । श्रीराम के युग में सामर्थ्यग्राही रावण के सहस्रांगी राक्षस अत्याचारी आयाया दन गए थे । उन्होंने बिस्वामित्र जैसे महान् ऋषि के योग का भी विध्वंस करने का घटना किया था । अतः पराक्रमी राम और रामायण का रावण के राज्य लंबा में प्रवेश कर उसका विनाशकारक सत्ता का नष्ट करना पड़ा । राम और रामराज्य का जन्म बीसवीं शताब्दी में जनतन्त्र प्रणाली को अपनाते के पश्चात् भी सामन्य गया जाता है । रामायण के समान ही महाभारत का भी महत्त्व है । धार्मिक न केवल का नाश किया गया पाण्डवों के द्वारा कौरवों का अत्याचारी शासन समाप्त किया । शर्म अतिशय लोभ के विभिन्न भागों में पड़ा हुई दागित विचारधाराओं का परमूर्त में वीर्य का सफल प्रयत्न किया । हमारे महाभारत रामायण के समान ही भारतीय संस्कृति के कठ का स्वरूप गहरा बना हुआ है । योग का समयाग का सन्तान वनमान युग में प्रेरणा देता है । धार्मिकमतगोता ने अनेक जनात्मिका में भारताय का मानस का एक प्रकार पत्थर का अभय प्रभावित किया है । वाल्मीकि रामायण और वसिष्ठास का महाभारत-जैसा दागित महाकाव्य ने सर्व युग-युग में हमारा पर प्रभावित किया है । यह हमारा अमूर्त राष्ट्रीय विधिपथ है जिसने भाव आत्मिक का नीमार्थिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि में एक गूँध में वीर्य का प्रयत्न किया है ।

अतः महाकाव्यों के अतिरिक्त महाकवि काव्यिकों के महाकाव्य कुमार सप्तम एवं गुरुवा तथा गुरुनाना नाटकों में सामाजिक एकता में दागित किया है । महाकवि काव्यिकों में माधव मारवाड़ी तथा अनेक प्रतिभागाली कवि

ह गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती, नर्मदा तथा कावेरी, तुम मर इस जल में प्रविष्ट हो जाओ ।^१ इन नदियों का नाम उच्चारण उत्तर दिशि का सीमाओं का चिह्नमण करता हुआ सम्पूर्ण भूमिभाग का एकता का प्रतीति करता है ।

अपनी भूमि का प्रति प्रेम प्रकट करना कबल वदिन साहित्य में ही विग पता नहीं बरन इसका वाक्य व सस्तर साहित्य में भी यह भावना जनक स्थान पर व्यक्त की गई है । पुराणा में अपना भूमि का मध्यस्थ तथा एवा स निर्मित मानते हुए इस देवभूमि स्वर्गभूमि इत्यादि कई नामों से सम्बोधित किया गया है इसकी रमणीयता से मुग्ध होकर दखना भा इस भूमि पर जान के लिए तरसत है और अपना सीमाव्य समनन है—

जा लोग भाग्य भूमि में जन्म ग्रहण करते हैं व धन्य हैं । दखता लोग भी उनका कीर्तिमान करते हैं क्योंकि भारतवर्ष ही एसी भूमि है जहाँ जन्म ग्रहण करके ही स्वर्ग या अपवर्ग प्राप्त किया जाता है । दखताओं को भी अप वर्ग प्राप्त करने के लिए इस भाग्य में ही भ्रमना पड़ेगा । जनएव भारतवासी स्वर्ग का दखताओं से भी अधिक भाग्यगाली है । वम ही अन्य देश जपन देश को मातृभूमि जववा पुण्य भूमि कहते हैं कि तुमसूत्र साहित्य में भारत भूमि का मातृभूमि तथा पुण्य भूमि का साथ ही कम भूमि कहा है—

जलिल विश्व में भारत का एक विगपता है । वह है—भारत वष कम भूमि है और अन्य देश भाग भूमिओं है ।^२

इस कम भूमि भारत की ओर कछ विशेषताएँ हैं—उनमें प्रमुख है—यन और साथ यात्रा जिहान राष्ट्रीय गन्ता में याग किया है ।

भारतीय लोग स्वभाव से ही गनननिव एकता तथा स्वतंत्रता का उप भोग करने को प्रवृत्ति रखत व । गननतिक एकता की स्थापना के लिए

१ गंगा व यमुना वीर गोदावरी सरस्वती ।

नर्मदा सिंधु कावेरी जठस्मिन् सत्रिधि कुरु ॥

आलिक मूनवलि स्नानप्रसंग १०६ ।

२ गायति देवा किल गीतानि ध्यास्तु त भारत भूमि भागे

स्वर्गापवर्गाः पृथग्भूत भवति भूय पुण्या सुरतवात् ॥

—विष्णु पुराण अ० २ व ग्लोस २५ ।

३ अत्रापि भारत वष जम्बुद्वीप विगपत ।

यनो हि कम भू रेखा जनाज्या भोग समय ॥

—उद्धत—साहित्याचार्य वावगास्त्रा हरनास वदातीठ राष्ट्र दगन पृ० २१-२२ ।

राजाओं में परस्पर युद्ध भी हुआ करते थे। वना में दासराज्य यथावत् चल रहा था। अन्तर्गत प्रभुत्व किया जा सकता है। अन्तर्गत यथावत् नहीं इसी उद्देश्य की प्रति है। अन्तर्गत कहलान की अभिवृत्ति वना-बड़े राजाओं में उद्देश्य नहीं थी और अन्तर्गत का एक गानन व जायान दसन की भावना से ही अन्तर्गत राजाओं का परस्पर युद्ध व अन्तर्गत का घाटा छाटा जाता था। जब राज्यों के मध्य बड़े राजा समस्त नाना पक्षों विचार पायी और हिमालय में कुमार अन्तर्गत नाना समस्त पक्षों अन्तर्गत जायान अन्तर्गत तब कि मन्त्र राजा एवं चक्रवर्ती जायान राज्य में गामिन्त्र ही नर। जब अन्तर्गत यथावत् अन्तर्गत अन्तर्गत नाना की परित्या करके अन्तर्गत मन्त्र प्रवेश किया वह राष्ट्रीय दिन था क्योंकि हनुमान मुन्नीव विभीषण जाकि मध्य भारत की मुद्रा अन्तर्गत मन्त्र जायान से हिन्दू राज्य के धाँडे व नीचे जाय और मन्त्र मित्रक एक राष्ट्रीयता की जन्म लिया।^१ इन चक्रवर्ती राजाओं के अन्तर्गत एवं राजाओं यथावत् वान मन्त्र माहिन्त्र म पाया जाता है जिसका मन्त्र राजाओं के चेतना में है। यथा हम ध्यान में लाना चाहिए कि भारत की प्राकृतिक सामाजिक जाति जायान अन्तर्गत पक्ष जाकि मन्त्र करन का प्रयत्न यथावत् चक्रवर्ती राजाओं नाना नाना किया। अन्तर्गत यथावत् के कारण एक मन्त्राट व अन्तर्गत मन्त्र जायान जायान था अन्तर्गत वही कौन्त्रिन्त्र न भी अन्तर्गत अन्तर्गत मन्त्र चक्रवर्ती राजा का जायान रखा है।

माहुरिन्त्र अन्तर्गत के मन्त्राट म राष्ट्रीय एन्त्रा व प्रतीक तान्त्रिक भी अपना यह महत्त्वपूर्ण स्थान अन्तर्गत है। समान के समस्त वग इन तीर्थस्थानों के प्रति श्रद्धा रखन व और उनमें दर्शन की उन नगरियों-जिनको तीर्थस्थान माना जाता था आदर्श म एवं धार्मिक भाव में नामाचरण करन व।

अन्तर्गत मन्त्राट माया राजा काकी अन्तर्गत

पुरी शास्त्रिकावती नैमा मन्त्राट माहुरिन्त्रिका ।

इतना ही नाना ता मुद्रा तान्त्रिक स्थानों पर स्थापित तीर्थस्थानों का पुण्य अन्तर्गत माया की वायाना का लाघत हुन करन थे। इन तीर्थस्थानों का राष्ट्रीय धर्म पर अन्तर्गत प्रभाव पडता था। इनमें भारत व करांडा अन्तर्गत लाया के मन आप म आप मन्त्राट प्राजाय या स्थानीय दृष्टिवाण म सामाजिकता से मुक्त होता है।^२ दान व मन्त्र और वीरान दान का जन्म मन्त्राट और परम्परा की लेकर एक राष्ट्रीय मन्त्राट इन तान्त्रिक वायाना द्वारा करन का प्रयत्न किया।

१ बाह्य माहुरिन्त्र- अन्त्रिन्त्र पृ० १० ।

२ डा० राजानुमुद्र मुन्त्री - हिन्दू मन्त्राट म राष्ट्रीय दि० स० १० ४३

यह राष्ट्रीयता आज की राष्ट्रीयता म भिन्न थी राजनीति दृष्टि से यद्यपि यह तबल थी पर सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि म यह संगत थी ।

गराताय न भी भाग की तार गिताओ म मठ स्थापित करत भारताय एतना की भावना को उत्तजता थी । इस प्रकार तीसरा राष्ट्रीय एकता म अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रगती है । सात्वय गिना देग प्रम का भय वणन इग देग न ससृत साहित्य म उपलब्ध है उतना विश्व म उस युग म किसी साहित्य म मिन्ना दुःख है । कारण यन्त्र काल से तेजर मध्ययुग तब क ससृत साहित्य म मातभूमि यन्ना वीर पूजा घामिक तथा सांस्कृतिक गणना आदि का वणन मिलना है । अर्थात् यन्मान ताल की राष्ट्रीयता की तुलना म इतना यह सरते हैं कि ससृत साहित्य म राष्ट्रीय भावना को अपने स्थापन रूप म प्रस्तुति हागे का अवसर नहीं मिल सता । तो भी ससृत साहित्य का राष्ट्रीय एका म योगदान कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता ।

मध्ययुगीन साहित्य मे राष्ट्रीयता

पुरातन काल क पश्चात् हम मध्ययुगीन राष्ट्रीयता की जो साहित्य म अभिव्यक्ति मिलती है उस पर विचार करगे । हिन्दी और मराठी की प्राचीन कविताओ म राष्ट्रीयता का स्वर सुनाई देता है ।

हिन्दी साहित्य म राष्ट्रीय चेतना का बहता हुआ स्रोत आदिकाल से मिलता है । हिन्दी साहित्य का वीरगाथा काल हमारे देग के इतिहास मे घोर राजनीतिक अगाति सषप एव विप्लव का समय था । सातवी गताली म सम्राट हयवधन की मस्यु के पश्चात भारत मे हिन्दू राज्य की केन्द्रभूत सत्ता का हास होने लगा था । सपूर्ण उत्तरी भारत छोटे छोटे कई राज्यों मे विभक्त हो गया था । ये छोटे राजा पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपस मे लड़ कर अपनी शक्तियों को नष्ट कर रहे थ । हिन्दू राजपूत राजा विदेश आक्रमणों का सामना करने के लिये जलग जलग प्रयत्न कर रहे थे । किन्तु पारस्परिक भेद भाव के कारण सामूहिक रूप से विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लेने को तयार न थे । उनका ध्येय तो लोक कल्याणाय क्षत्रिय जाति म साहस तथा वीरता का संचार कर उन्हें सद्धम एव सभाग पर चलना था ।

‘पद्मीराजसो ‘हमारी रासो + ‘वीरलदेव रासो’ आहाखड मे ‘यापक एव विशुद्ध राष्ट्रीय भावना को उन मे स्थान नहीं मिल सका ।

वीरगाथा काल की राष्ट्रीय भावना घूणनया जातिगत या सामूहिक न होकर व्यक्तिगत अथवा सांप्रदायिक अधिक है। उसमें आदस एवं व्यापक राष्ट्रीय भावना का अभाव है।^१ इस काल के चारण कविया ने अपनी आजस्विना कविताया द्वारा अपने आश्रयदाता राजपूत वीरों तथा जनता के हृदय में उत्साह का संचार करते हुए उन्हें विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध करने के लिये ममथ प्रान का प्रयास अवश्य किया किन्तु फिर भी राष्ट्रीय भावनाओं को उनकी रचनाओं में स्थान न मिल सका। इस काल के कवियों का उद्देश्य अपने जात्यपभ्रंशताओं का योगदान करना था। योगदान के माध्यम से राष्ट्रीय उत्थान अथवा सार देना गौरव की रक्षा का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। उनकी कविता में जिसका खाना उसका गाना" वाली प्रवृत्ति का प्रायास रहा है। दगावणियों को सामूहिक रूप से सुमगलित हाकर देश की रक्षा के लिये सन्नद्ध हान की प्रेरणा उससे नहीं मिलनी। कभी-कभी तो उनकी कविता वीर राजपूतों का पारम्परिक गृह-युद्ध के लिये प्रेरित करती हुई देश का एकता का छिन्न भिन्न करने में योग्य होती थी। काव्य में जानीय गौरव प्राप्ति का भावना अपने निजी राज्य की स्वाभिमान की भावना और अपना राज्य कांड बनामून तथा अपमानित न कर ये भाव निहित हैं। इस काव्य के कवियों की जानीय चेतना भी परिष्कृत एवं व्यापक नहीं है फिर भी उनके काव्य में सकीर्ण भी क्या न हो राष्ट्रीय भावना को स्थान अवश्य मिला है।

उत्तर भारत में समान वीरगाथा युग में महाराष्ट्र की राजनीतिक दुर्दशा नहीं हुई। पारस्परिक कलह ईश्या रंटाइया का स्थान नहीं मिला था। उस समय विन्हा आक्रमण दक्षिण में नहीं हुआ था एतद्देशीय राजा ही राज्य करने थे। परम्बर मराठी कविता में उपाकाल में वार काव्य निर्माण होने का प्रयत्न नहीं उठा। विदेशी शत्रु के विरुद्ध तथा आपस में रंटाइया नहीं होती थी जब उत्साह प्रेरणा संचार के लिये चाण्य काव्य का निर्माण हाना अममम था। उस युग में चक्रपूर के महानुभाव पय ने सामाजिक शानि करने का असमय प्रयत्न किया और वह पय भा अपने विनिष्ट सगठन पद्ध-निया एवं व्यवहार के कारण महाराष्ट्र में समाप्त नहीं हो सका।^२ परन्तु

१ (१) गाविंदराम गमा-हिन्हा साहित्य और उसके प्रमुख प्रवृत्तियाँ—

पृ० ६७ ।

(२) डा० गणपतिचन्द्र गुप्त-साहित्यिक निवृत्ति, पृ० ६४४ ।

२ प्रा० ग० भा० निरंतर-मराठा बाह्य-मयाचा परामर्श-पृ० २९-३१ ।

ध्यान देने की बात है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार सामाजिक जाति द्वारा करने का यह प्रथम प्रयास था ।

बीरगाथा कालीन राजनीतिव स्थिति में सन्त तथा भक्त कवियों ने युग में परिवर्तन आ गया । मुस्लिम उत्तर भारत के गंगान्त बने चुन थे । मुस्लिम शासन संस्कृति बलाआ का प्रसार हो रहा था । मुसलमान भारतभर में आक्रमणकारी के रूप में आए । इन में मगध नहा कि उन्होंने हिंदुओं के धर्म तथा धर्म स्थानों पर प्रहार किए परन्तु अपना सत्ता स्थापन करने के लिए प्रायः प्रत्येक विदेशी शासक अथवा जाति को ऐसा व्यवहार करना ही पड़ता है, इतिहास इसका साक्षी है । परन्तु समय पाकर कुछ ऐसा परिस्थितिवादी और कारण बनते गए कि वे विदेशी एक मध्य के पश्चात् भारतीय होने गए और इसी देश का अपना देश समझने लगे । ' घारे धीरे व इस देश के निवासियों के जीवन में ऐसे समा गए कि दोनों जातियों ने बहुत सी बातों का आदान प्रदान कर एक ऐसा संस्कृति को जन्म दिया जो दोनों जातियों की संस्कृतियों के सम्मिश्रण का परिणाम बही जा सकती है । इस कार्य को सफल बनाने के लिए तत्कालीन भक्ति साहित्य ने बहुत सहयोग दिया ।

भक्ति का आदानन पहले दक्षिण में ही प्रारम्भ हुआ । परमात्मा के सामने श्रद्धा निष्ठ ऊँचा नीचा नहीं नहा है इस आध्यात्मिक समता को भक्त कवियों ने स्थापित किया । भक्ता की दृष्टि में भगवान का प्राप्ति के लिए जान पान का बंधन निमूल था—

जान पान पूछ नहीं काइ ।

हरि को भजे सो हरि का हाई ।

मुस्लिम इस देश में उस चुन सगुण उपामना उनके धर्म के विरुद्ध थी । भक्त आवश्यकता थी गरी भक्ति पद्धति का ज्ञान प्राप्त जातियों का अनुकरण हो । इससे निगुण भक्ति का स्वतः प्रवाहित हुआ जिसमें प्रणता या कबाल । उस निगुण भक्ति का स्वातः जाय बढाने वाले नानक दादू रदास पलट जाति धनक सन हुए । इनके द्वारा चलाई गई भक्ति पद्धति पर हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों में विषमता उत्पन्न होने की सम्भावना था उनका सहिष्णुता एवं सत्ता ने आवश्यक समया । जहाँ सन्तान हिंदुओं की मूर्ति पूजा तारात्रा आदि का सज्जा किया वहाँ मुसलमानों के गोजा नमाज आदि का भी । विशेष किया । इनकी भक्ति का प्रवाह प्रमाण ऐसा विस्तृत और प्रखर जाना गया

कि उसकी लपेट में बवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने जा गए ।^१ सत्त काव्य में समाज-सुधार का पक्ष प्रबल है। सत्त कविता में पुरानी रूढ़ियाँ और मिथ्या आडम्बर का घोर विरोध किया। सत्ता ने तिलक लगाना माला फेरना अंत और रोजा रखना नमाज पढ़ना आदि क्रियाओं की निंदा की और साधना के क्षेत्र में मन की शुद्धता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार करने के कारण डा० इन्द्रनाथ भट्टान नबीर को उस युग का गांधी कहा है।^२ सत्ता के पास भेदभाव नहीं था। नबीर न लिखा है—

एक बूँद एक मूत्र मूत्र एक चाम एक गुण ।

एक जानि ये सब उत्पत्ति कौन राखन कौन सुदा ॥^३

नबीर का दृष्टि में जातिगत नया बगल प्रतिष्ठा का कुछ महत्त्व नहीं था। सभी मनुष्य उन्हें समान थे। नाम भेद उनकी दृष्टि में व्यर्थ था। नबीर ने ये सभी भाव अपना आतिशारी वाणों द्वारा स्पष्ट रूप में प्रकट किए हैं—

यही महादेव वही मुहम्मद ब्रह्मा आदिम कहिए ।

कोई हिंदू कोई मुस्लिम कहाव एक जमी पर रहिए ॥

इसी प्रकार सत्ता ने सत्य, समता तथा धर्म नम्रता क्षमा तथा सत्तोप आदि अनेक मानवी सत्गुणों को अपनाया तथा उच्च-नीच स्पष्टास्पष्ट आदि के भेदभाव का मिटान का प्रयत्न किया। सत्ता के द्वारा प्ररित यह साम्य भाव अधिक टिकाऊ था क्योंकि वह जातिक ऐहिक या बाह्य साम्य की भित्ति पर टिका न था बरन वह आंतरिक साम्य पर आधारित था।^४ सत्त साहित्य की प्रकाश द्वारा न समाज के ऐम स्तरों को जगाया जो सत्र से पीड़ित थे और सम्पूर्ण में वक्षित थे। सत्त साहित्य का यह ऐतिहासिक विशेषता है कि उसने साम की वक्षता का विरोध करके सहज मानवता की प्रतिष्ठा की। उभय जनता की जातीय और जन्मवादी चेतना को पुष्ट किया और उसके क्रोध जागा और विजय कामना को राणी दी।^५ संक्षेप में आध्यात्मिक एकता एवं धार्मिक एकता के लिए सत्त कविता ने विनोय प्रयत्न किए हैं।

१ आ० रामचंद्र शुक्ल—हिंदी साहित्य का इतिहास आठवाँ स० प० ६२

२ डा० इन्द्रनाथ भट्टान हिन्दी कलाकार द्वि० स० प० ११

३ नबीर यथावली (पश्चिमी संस्करण) प० १०६

४ नबीर वचनावली सम्पा० अयोध्यासिंह उपाध्याय द्वि० स० प० १३५

५ डा० भगीश्वर मिश्र—बला साहित्य और समीक्षा, प० ८०

६ डा० रामप्रियास गर्मा—स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य प० ९८

महाकवि का वंश समान ही भक्तिवादी भक्त कविता में राष्ट्रीय भावना की लहर में मगल सागर में डूबा है। तुलसी और सूरदास का वादीरि एव धारा के समान ही हैं। प्रेम में समाहित किये जाते हैं। हम एक धृष्ट हैं कि छात्र छात्र समान में विभाजित भाग्य राजनीतिक दृष्टि में जयदा दुबल का गया था। युद्ध लड़ाइयाँ में सामान्य जनता ऊपर उठी थी और वह राजनीति स्थिति के सम्बन्ध में उपासा में उतरता—

राज तुम पाउ लगी, क्या हाति
भरि लगी अब हाथ दिगता ।^१

इस राजनीतिक दृष्टि के कारण ही गीता दुरवस्था और मानसिक गुलामी में सामान्य जनता जड़ मूढ़ था। हृदय का तब इसमें मुक्त करवा का श्रेय भक्ति आन्दोलन का है। राजनीति भक्त कविता का काम-गार नहीं रहता था। उस समय राजनीति का अधिपत मन्त्र भी लोपा के जावन में नहीं था। तुलसीदास ने अपने काव्य के विविध प्रयोगों में राष्ट्रीय भावना का यत्न किया है। राम की अपनी जन्मभूमि के प्रति जन-जन-जन-जन का मानू भूमि के प्रति कर्तव्य की प्रणाली बता है। राम अयोध्या तथा गुह्योद का अपनी जन्मभूमि के प्रति गौरव प्रदर्श करते हुए दश मर्त्योन्मत्त बनाते हुए कहते हैं—

जन्मि मर मरुष्ट बसाना । न पुरा विन्ति जगुजाना ।

जन्मपुरी हम प्रिय नहीं साऊ । यह प्रणय जान कोउ कोऊ ।

तुलसीदास जी के रामचरितमानस में न मध्यकालीन कठिन परीक्षा के समय एक विशिष्ट प्रभाव डालकर पाठकों को मंत्रित किया। मन्त्रित इस काव्य की गणना साहित्यिक काव्य में करनी ही उपयुक्त होगी।

भक्त कविता में भगवद्गीता में भी प्रणाली प्राप्त की है। उद्गम

मात्रि पाथ यपात्रिय ये पि स्यु रापयानय ।

निमयो वश्य तथा गूढास्तेऽपि परा गतिम ॥

इस घोषणा के आधार पर शास्त्र प्रामाण्य और जाति-धर्मस्था की शक्ति में पहुँचाते हुए स्त्री गूढ़ास्त्र को जा में विवास का मार्ग प्रशस्त किया। तुलसी सूरदास ज्ञानेश्वर तुकाराम नामदेव आदि भक्त कविता ने भक्ति के क्षम में समाप्त प्रस्थापित करने का और सामाजिक विषमता को नष्ट करने का

१ तुलसीदास—रामचरितमानस अयोध्या काण्ड १४-३

२ तुलसीदास रामचरितमानस—उत्तर काण्ड ३-३

३ रामनरस त्रिपाठा—तुलसी और उनका काव्य पृ० २०३

४ श्रीमद्भगवद्गीता—१३२

प्रयत्न किया था। कम काड़, अनान घमाँवता दरिद्रता और फूट से ग्रस्त समाज में स्वत्व स्वधर्म और स्वभाषा के सम्बन्ध में आत्मीयता का निर्माण करने का कार्य भक्त कवियों ने किया था। महाराष्ट्र में हिंदू समाज के निम्न वर्ग में जारपाई जोसाई, विरोवा म्हसोबा आदि अनेक देवताओं का पूजन होता था भक्त कवियों ने इस बहु देवता पूजन का विरोध किया पंडित वर्गों के कोर पान का पनाफास किया यण जाति बंध का अहंकार को जाध्यात्मिक क्षेत्र में समाप्त कर आध्यात्मिक ममता स्थापित की। उन्होंने जनता की भाषा में धार्मिकता का प्रसार किया और जनक छोटी जानियां में समन्वय कर एक ही सत्कृति का परिचय कराया। 'भक्ति आन्दोलन में धर्म सुधार और समाज-जागृति की चेतना है परन्तु समाज क्रांति की चेतना नहीं है। इसने समाज की मुक्त शक्ति को जागृत किया और पराजित वृत्ति का लोप किया।' समाज में स्वाभिमान राज स्वसत्कृति एवं प्रेम जगान के लिए भक्त कवियों ने अवतारवाद का आश्रय लिया तथा विदेशी अत्याचारी और अत्याधी सत्ता को नष्ट करने का तथा राष्ट्र को एकमून में पिराने का आग्रह धरित श्रीराम और श्रीकृष्ण के आदर्शों के सामने रखे।

संक्षेप में मध्ययुगीन दार्शनिक मतों तथा कवियों ने देश की सांस्कृतिक विघटन और ह्रास में बचाया।^१ इतना ही नहीं वर्ग विदशा इस्लामी सत्कृति के प्रभाव को रोकना और अपनी सत्कृति का रक्षा करने का श्रेय भक्त कवियों को ही है।^२ इस युग के भक्त कवि रामदास स्वामी का राष्ट्र काय विस्मृत नहीं किया जा सकता। मुगल साम्राज्य काल में दक्षिण भाग के कनिष्ठ मत और कवि भारतीय राष्ट्र भावना का पनपाते लक्षित होते हैं।^३ इनमें घर घर में राष्ट्र भक्ति का अग्रज जगान का राष्ट्र गुरु रामदास प्रमुख हैं।

यह तो सत्य है कि शिवकाशीन राजनीतिज्ञ आंग्लों की वंचारिक पृष्ठ-भूमि भक्त कवियों के कार्यों में सिद्ध हो गयी थी। महाराष्ट्र में सांस्कृतिक इतिहास में भगवत पथ के कवियों का यह कार्य महत्वपूर्ण है। समर्थ रामदास इन कवियों में राष्ट्र चेतना की जाग्रति करने में सर्वप्रथम कवि हैं। इन्होंने

१ ग० बा० सरदार—मत वाङ्मयाचा सामाजिक पन्थुनि प० १८

२ सुमित्रानन्दन पन्त—चितम्बरा—ग्रन्थावना

३ था बा० २० मुठणकर—सन चल्बलाच मूयमापन

नवभारत—नावटावर १९५५ प० ८ ।

४ विनयमाहून गर्मा—साहित्य, गोध और समीक्षा पृ० ८ ।

को तब अगस्त ५ । तब था राष्ट्र में राजनीतिक जागृति जगता और दूसरा ममता सामर्थ्य के साथ स्वाधीनता मगाम के लिए राष्ट्र को सज्ज करना । तबका यथार्थ साधना को सामाजिक पुनर्भूमि पर प्रतिष्ठित करना था तब राष्ट्रपुरुष रामदास का ही है । श्री ममता मगमता की राजनीतिक बाधों और विचारों की सुलझा स्वाधीनता प्राप्ति के लिए ममता करना था । भक्तिता श्री भक्तिता निलस सावजन म० गांधी आदि युगपुरुषों के नाम को जा माना है । रामदास ने भगवान् के चरित्र में लीला का नाम रखा था । और आत्म काय के लिए प्रेरणा दी । राष्ट्र में भवना जगता की तब अद्भुत गति निर्माण कर बन्धनशरीरों बाधों में तबका प्रवृत्त करने की स वाप्ति उता पाग थी । रामदास ने धर्म काय तब काय बुद्धियोग सगठन प्रयत्नवाक के द्वारा महा-राष्ट्र की गति को जगामा । आजस्वित तब क्षात्रनर के प्रमाण के लिए रघुपुत्र श्रेष्ठ श्रीराम तब हनुमान के पराक्रम का प्रमाण का और सुन्दर बाड तब युद्ध-बाड की रचनाओं द्वारा वीर रग की भावना का मगार किया । राष्ट्र के स्वर्णिम अतीत का गौरवगान करना पराधीनता के लिए गेन व्यक्त करना स्वाधीनता प्राप्ति के प्रयत्न की प्रमाण करना पराक्रम का प्रोत्साहन स्ता तथा अत्याचार अत्याय जनान दुःखना दवसान निन्दितना एव राष्ट्र प्रेम जभाव की भक्तता करने राष्ट्र को इतने विरोध में सपग करने के लिए कटि बद्ध करना—ये उनका काव्य के प्रमुख उद्देश्य हैं । उनका दामवोध काय प्रथ आधुनिक गीता है ।

जब विदेनिया के जत्याचारा में धर्म नष्ट हो रहा था तीर्थ भन्ना का ध्वस हो रहा था हिन्दू प्रजा की जत्यत दयनाय अवस्था हो गयी थी तब अस्मानी सुल्तान गाही परचक्र निरूपण में रचनाओं द्वारा रामदास ने भोजस्वी सदेन किया—

मरते हुए पूरी तरह मार । कारण दवताओं का ध्वस किया गया है स्वधर्म का नाश हुआ है इस अवस्था में जाने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है । कभी परतत्र मत बना स्वाधीनता पर जीव न आन दो और निरपेक्षता को मत छोड़ो । '

इस वीर वाणी को सुनकर महाराष्ट्र के सह्याद्रि की गिशाएँ सुलग उठी । महाराष्ट्र में सिवाजी-औरंगजेब को उस युग में राम रावण के रूप में देखा जा रहा था । इस औरंगजेब रूपी रावण के नाश के लिये सगठन आत्म तेज पराक्रम स्वाभिमान स्वदंश और स्वधर्म की शिक्षा रामदास ने दी । गति उपासना के हेतु हरेक गांव में हनुमान-मंदिर स्थापित किया । अत्याचारी मुगलों के सहार तथा स्वराज्य स्थापना पर रामदास ने हथ यत्न

किया ।^१ व गिराजी के पराक्रम एवं गौरव को राष्ट्र के प्रमुख आदर्श रूप में रखना चाहते थे । गिराजी का पुत्र सभाजी को उपदेश देने द्रुये वे कहते हैं—

इस देश में शिवाजी ने जो पराक्रम, वृत्ति की है उसे सदैव स्मरण करने चाहिए ।

पक्षेप में फॉच राज्यक्रांत के उत्पत्ता के रूप में प्रख्यात इसी और ह्वाल्टर विचारको से भी अधिक महत्वपूर्ण एवं ठोस कार्य स्वराज्य स्थापना के हेतु रामदास ने किया था । रामदास और भजनी इन दो सत्पुरुषों के चारित्र्य में एवं उपदेशों में इतना प्रखर तर्ज है कि आज भी दुर्जन भयभीत हो जायेंगे, देशद्रोही डर जायेंगे भक्त जी उठेंगे अशक्तों में बल का संचार हो जायेगा और वक्त स्वहीन भी अद्वितीय गौरव दिखाएंगे ।^२ मध्ययुगीन इतिहास में ऐसा अद्भुत एवं अपूर्व राष्ट्रीय एवता कार्य करने का श्रेय केवल भक्त कवि राष्ट्रपुरु रामदास को ही है जिसे कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता ।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जाता है कि कबीर तुलसी रामदास आदि सत् कवियों ने जो भक्ति का एक 'यापक' सार्वजनिक रूप प्रगट किया वह मूलतः देश के उदात्त चरित्र के उत्थान द्वारा अपनी राष्ट्रीय संस्कृति और समाज की रक्षा करने के उद्देश्य से ही किया था । उनकी यह भावना उनके युग की एक प्रकार से राष्ट्रीय भावना थी ।

भक्तियुग के अनन्तर रातिकाल के प्रारम्भ में विचित्र प्रकार की सामाजिक तथा अर्थिक परिस्थितियाँ देश में व्याप्त हो रही थी । नरक एवं बौद्धिक पतन में धर्म का रूप विकृत हो गया था । दरबारी कवियों ने अपने आश्रय दाताओं की विलासी मनोवृत्ति का सतुष्ट करने के लिए धार श्रृंगार रस प्रधान काव्य की रचना की । यहाँ तक बणन किया गया कि 'धनुजदलन लोकेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र अब सरयू किनारे काम थोड़ा करने लग । धनुष उठावा श्रृंगार बन गया, सीता के व्यक्तित्व का भावक और आदर्श मुग की श्रृंगारिकता में लिप्त हो गया और सीता का रमणीय रूप ही केवल दीप रह गया ।'^३ ऐसा कामवासना से युक्त अश्लील काव्य ने सत्त्वालोक जनता का

१ रामदास काव्य-आनन्द भुवन ७ ३३, ३६ ।

२ डा० स० दा० पेंडसे—मराठी सत् काव्य आणि कमयोग, प० ११६ ।

वहीनस प्रकाशन सप्टें १९६१ ।

३ डा० नगेंद्र—हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास—प० भाग (रीतिकाल)

नागरी प्रचारिणी सभा काशी वि० २०१५, प० १८ ।

मनोरञ्जना तो रस्य किया परत वट सामाजिक विरासत म बाधन सिद्ध हुआ । अतः इस काव्यी का गतिविधितर तथा मार्गदर्शिका महत्त्व भक्त हो ही परन्तु सामाजिक तथा नवितर मन्त्र मन्त्रा गूय है क्योंकि इन म-पापन जीवन दान रंग मिलना इसम राई गदर नही रानि बाध्य वास्तव म योजन का भाग्य शिलासूय काय है ।^१

इस घोर भुगार विनाशित यम म भी निम्पह बीर राष्ट्र नता जीरगजव के अर्याचारी गामन म रानि रा मुक्त करने क निय सपन कर रह य जिनक बीरोचित कामों का प्रगता भूषण लाल मूय जादि कनिपय कवियो न अपनी ओजस्विनी कविताओ द्वारा मार्ग जिनन साई हुई हिन्दू जाति के हृदय म उत्साह का मचार किया । इन कवियो म भूषण राष्ट्रीय कवि क रूप म सामने आने हैं । वे रीतिभालीन धारा के कवि होने हुए भी बीर रम के कवियो न एक प्रकार से अग्रणी हैं । धनपति का नाम स्मरण आने हा भूषण का स्मरण अनिवार्य सा हो जाता है । हिन्दू राष्ट्र क निर्माण क लिय महाराजा गिवाजी का नाम भारतीय इतिहास म जित प्रकार अमर रहगा उसी प्रकार उनके कातिगायक सुकवि भूषण का कविता जिन्नी काव्य के पाठकों के लिए सदा बीर भावा नी प्रेरणा और स्फुर्ति का उपकरण हा बनी रहेगी ।^२ कारण जीरगजेव की हिन्दू विरोधा नीति के विरुद्ध विद्रोह करन वाल नायको म गिवाजी अग्रगण्य है । भूषण ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध शिवाजी द्वारा किय गय युद्ध तथा उनके जीवन की अन्य प्रमुख घटनाओं को ओजस्वी बाणी का पुट वरन सजीव किया है । उनकी दष्टि म गिवाजी केवन युद्धवीर हो नही करन दानवार दयाधार तथा श्रुष्ट कमबोर भी थ जिनक जीवन का क्षण क्षण देश तथा जाति की नि स्वाथ सेवा म ही व्यतीत हुआ । भूषण इनके चरित्र मे प्रभावित होकर उह अवतार तक कहने म अत्युक्ति नही सम-क्षत थ—

दगर ४ जू के राम म वसूदेव के भापाए ।

सोद प्रगटे साहि क थी सिकराज भुजाल ।^३

गिवाजी ने श्रीराम जैसे अवतार सदग हो काय कर अपनी जाति एवं धर्म की रक्षा की । भूषण लिखते हैं—

१ डा० भगारथ मिथ-हिंदी रीति साहित्य पृ० १३ ।

२ उदयनारायण तिवारी-वार काव्य-प्रथम संस्करण, पृ० २०८ ।

३ भूषण भारती (हरदयार्थसिंह)-प्रथम संस्करण पृ० १९५ ।

‘ राखी हिंदुवानी हिंदुवान का निम्न राख्यो
अस्मनि पुरान राखे वद विधि मुनी मैं ।
राखी गजपती गजवाणी राखी राजन की
घरा मे घरम राख्यो राख्यो गुन गुनी हैं ।’

भूषण के काव्य में देश की रक्षा एवं हिंदू जाति के उत्थान की भावना का प्राधान्य है। गिवाजी और छत्रसाल जैसे देश-स्नेह एवं राष्ट्रहितैषी वीर नायकों का आलम्बन बनाकर भूषण के कण्ठ में जो आजस्विनी कविना प्रवाहित हुई उसमें केवल भूषण का ही नहीं सारी हिंदू जाति तथा सारे भारत का स्वर गूँजता है। देश में आक्रमण बारा मुसलमानों के प्रभुत्व की प्रतिष्ठा हो जाने पर भूषण ने सर्वप्रथम निघर्षों एवं विदेशी सत्ता के विरुद्ध आवाज उठा और देशवासियों को सामूहिक रूप में अपने देश, धर्म एवं मस्कृति रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया।

भूषण के काव्य में यह राष्ट्रीयता की भावना मुख्यतया विदेशी शासकों के जत्याचारों के प्रति विद्रोही भावना जाग्रत करने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रति गौरव के चित्रण हिंदू जनता को अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करने एवं गिवाजी जैसे वीर-नायकों के गौरव गान में प्रसफुटित हुई। उनके काव्य में राष्ट्र के उत्थान की भावना विद्यमान है।

कुछ आलोचना के अनुसार भूषण का कविता में राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा हिंदू धर्म का भाव प्रबल है। उन पर जो साम्प्रदायिक होने का दावा रोपण किया जाता है वह उचित नहीं है। वारण यहाँ हम ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में आज की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप हमारी मायताएँ भी बदल चुकी हैं। आज का भारत हिंदू नहीं है अपितु हिंदू मुसलमान सिख पारसी दमाद जादि विभिन्न जातियों का निवास स्थान बन चुका है। भूषण के समय में मुसलमान विदेशी आक्रमण बारा थे उस समय हिंदुत्व का सद्गता भारतीयता का सद्गता था। जिस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में राष्ट्रीय भावना का स्फूर्ण विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह के रूप में हुआ उन्नी प्रकार भूषण के समय का राष्ट्रीयता मुसलमानी राज्य में होने वाले जत्याचारों के विरुद्ध प्रतिजिया रूप में व्यक्त हुई। भूषण जाति द्वेष के गिकार नहीं थे वरन् एक सच्च राष्ट्र भक्त थे। गिवाजी राष्ट्र के प्रतिनिधि थे और जनता उन्हें थप्पा का अध्प लेनी थी।

भूदण्ड में शिवाजी का आगमन बीरता एवं राष्ट्रीय भावनाओं का प्रणयन किया । साक्षात्कृत परिस्थितियों में हिन्दू धर्म और हिन्दू सभ्यता की रक्षा तथा देश की उन्नति में जिस भूषण ने जो कार्य किया वह अतिसूक्ष्म राष्ट्रीय महत्व का था ।

जहाँ में रीतिवादी कविताओं का सम्बन्ध में हम एक नई सत्य है कि साक्षात्कृत परिस्थितियों में एक बार शृंगारिक काव्य की रचना हो रही थी तो दूसरी ओर वीर रस प्रधान काव्य की रचना हो रही थी । दूसरी कोटि में आगे बढ़ा काव्य में ही किसी न किसी रूप में राष्ट्रीयता का दर्शन होना है । इस काल में कोई ऐसा कवि दुष्टिगावर नहीं होना जिसने व्यापक रूप में राष्ट्रीयता का प्रसार कर सम्पूर्ण देश को एक सूत्र में अनुस्यूत करने का प्रयास किया हो । परन्तु जो कार्य उन्होंने सोमित रूप में किया वह भी राष्ट्रीय भावना में प्रेरित होकर हो गया और राष्ट्रीय गौरव से लाली नहीं है ।^१

हिन्दी काव्य में रीतिवादी युग में जिस प्रकार शृंगार एवं वीर रस की प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं उसी प्रकार वे प्रवृत्तियाँ मराठी कविता में भी शृंगार कालीन युग में प्राप्त होती हैं । इस वीर रस प्रधान कविताओं का गायन करने वाले गायक थे । इन गायकों में प्रथम आलवारिता शृंगारिकता को छोड़कर मन्त्राष्ट्र जनक मुख दुर्ग हृषीकेश को तथा वीरता पराक्रम की वृत्तियों को वाणी दी । शिवाजी के पूर्व काल में इस्लामा खाँद का ध्वज फहराया हुआ था तब क्षायक, वीर साहसी नायक का अभाव में मूक बैठे थे । शिवाजी का राजनीतिक क्षेत्र में उदय एवं उसके अद्वितीय बतत्व से गायक प्रभावित हो गए । उन्होंने गीत पराक्रम वीरता का प्रशस्ति गान के लिए एक अभिनव काव्य की विधा अपनाई वह था पवाडा । पवाडा वीर गाथा माना जाता है । शिवाजी ने विदेशी आक्रमण मसलमानों का करारी हार देकर हिन्दू सभ्यता का रक्षा की थी इससे सह्याद्री प्रदेश का कण कण शिवाजी की वीर गाथा में अपने को वृत्तकृत्य समझने लगा था । समाज में आवेश और अस्मिता एवं वीरवृत्ति आदि भावनाओं का संचार हुआ था । एक नए युग का प्रभाव हो गया था । उत्साह तेज पराक्रम एवं गीत के इस युगीन चेतना से कवि अच्छे नहीं रह सके । युग प्रवृत्तियों की पूर्णरूपण अभिव्यक्ति मराठी गायकों की कविता में प्राप्त होती है । शिवाजी के उदार आश्रम में पवाडा रचनाओं का प्रसिद्धि मिली तथा उसका विकास हुआ । राजनीतिक

इतिहास पर आधारित तथा व्यक्तियों का एवं सामूहिक गीय का गुणगान शायरा ने कविताओं द्वारा किया । कुल मिलाकर तीन गौ 'पवाडे' उपलब्ध है । अगीनवास का—'अफजलमानाचा बघ', तुळसीदास का तानाजी मालुसरा, जीरवान का उमाजी नाईकाचा पोवाडा जादि पवाटा म बीरा का तेजस्वी गान है जिनसे समाज में वीरवृत्ति तथा शौर्य का संचार होकर, समाज को अमीम पराक्रम एवं स्वराज्य रम्पा की प्रेरणा मिली थी ।

रामजोगी प्रभावकर हानाजी सगनभाऊ जमतफणी, परशुराम आदि गायरा ने केवल गीय का ही वर्णन नहीं किया वरन् समाज की दुदगा भीषण अवाल दरिद्रता दुख जादि का भी बड़े प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया है । गायरा की कविता में समाज की आर्थिक दुदगा नतित्व पतन एवं कीर्ति काय के रूप में राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्त किया गया है । अर्थात् इसमें व्यापक राष्ट्रीय भावना का अभाव है । हिंदी कवि भूपण, लाल आदि ने समान इन गायरा में जातीय राष्ट्रीयता की भावना प्राप्त होती है किन्तु तत्कालीन परिस्थिति को दखत हुए उस भी राष्ट्रीय गौरव में हीन नहीं माना जाता । इन शायरा की कविताओं को साम्प्रदायिक सक्तीण अथवा हिंदू जाति का काय नाम से सम्बाधित करना उन पर अयाय करना है, कारण तत्कालीन सीमित युगानुकूल राष्ट्रीय चेतना को ही उठाने वाली थी ।

इस प्रकार हम दखत हैं कि संस्कृत भाषा में राष्ट्रीयता की भावना किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान थी इससे पश्चात् और आधुनिक युग के पूर्व हिन्दी कविता में भी उस राष्ट्रीय भावना का प्रवाह बहता ही रहा, वह कभी क्षीण हुआ, परन्तु मिट नहीं सका । बीरगाथा काल में सांप्रदायिकता का परिवर्धन देने वाली कविता भक्ति युग में हिंदू मुस्लिम एकता एवं आध्यात्मिक समानता पर बल देकर राष्ट्रीय चेतना को पुष्ट कर रही थी । रीतिवाले में बार राम प्रधान कविता ने राष्ट्र नता, तथा बारा के गायन से गष्ट में तेज एवं स्वराज्य का भावना का संचार करने का काय किया । वदिर ऋषिया और संस्कृत व महाकाव्या के ऋषि समान ज्ञानेश्वर तुकाराम राघवगुरु रामदास सूरदास तुलसीदास भूपण एवं मराठी गायरा का राष्ट्रीय चेतना का एकता में यागदान विस्मृत नहीं किया जा सकता । अर्थात् आधुनिक युग के पूर्व निःसंदेह भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना में व्यापकता युगपरिस्थिति के कारण नहीं मिलती । आधुनिक युग में राष्ट्रीय चेतना का जो प्रचंड प्रभावशाली प्रबल प्रवाह प्रवहमान हुआ है, वही पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं मिलता ।

आधुनिक राष्ट्रीय कविता की पृष्ठभूमि

भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विशेष रूप से लगभग सन् १८५७ के बाद हिन्दी साहित्य का इतिहास अनेक अंगों में अपना प्राचीन इतिहास से भिन्न है। हिन्दी में आधुनिकता का सूत्रपात लगभग इसी समय से होता है। किन्तु साथ ही कविता पाश्चात्य शिक्षा और नवीन राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के फलस्वरूप नए-नए विषयों की ओर झुक रही थी। हिन्दी साहित्य के इस नवीन, त्रिगुण पूर्ण और विविध विषय सम्पन्न स्वरूप का निर्माण का धीमे-धीमे दो सभ्यताओं के सांस्कृतिक संपर्क के फलस्वरूप १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ था। भारतीय सभ्यता गतात्मियों के वाच से स्थिर और निश्चित हो चुका थी। उसी समय वह एक नए सज्ज विजेता गति के सम्पर्क में आ गयी। अंगरेजी सभ्यता में शक्ति एवं गति थी। अंग्रेज लोग यांत्रिक औद्योगिक सभ्यता का अग्रदूत तथा नवीन ऐतिहासिक गति का प्रतिनिधि होने के कारण प्रभावपूर्ण बन गये। इस पाश्चात्य संपर्क के परिणाम स्वरूप ही भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। 'उमंग सजीवता उत्पन्न हुई' और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विकास हुआ।

अतएव जब इस देश का ग्रासन बन चुका था। उन्होंने भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा का संचालन किया। नवीन शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि देश के नवयुवक नवीन साहित्य तथा विज्ञान से परिचित हुए। वे इतिहास भूगोल गणित तथा अन्य विषयों के अध्ययन द्वारा मानसिक तथा शारीरिक विकास करने लगे। उनके जीवन में नया आदर्श नयी उमंगें तथा नया विचारों का

१ डा० लक्ष्मीसागर वाण्येय-आधुनिक हिन्दी साहित्य (सन् १८५०-१९००)

मस्वरण १९४८ पृ० १।

२ डा० भगवन्त मिश्र-रामबानी गुरुकुल-हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास, पृ० १८५।

३ डा० प्रमनारायण गुरुकुल-हिन्दी साहित्य में विविधवाद-पृ० २१६।

४ प्रा० नलिनी पंडित-महाराष्ट्र-राष्ट्रवादा का विकास पृ० २।

विक्रम हान लगा । एक ओर व सरकारी नौकरिया प्राप्त कर अपनी जाविका कमाने लगे दूसरी ओर उह मर भी अनुभव हान लगा कि अय प्रगतिशील देश क समान भारत को उन्नतिपथ पर बढना चाहिए । उह दंग की दुरवस्था खलनी लगी । फ्रांस म आनि हो चुकी थी तथा इटली और स्पेन मे वैधानिक राय स्थापित हो चुके थे । नवान शिक्षा क प्रभाव म देश म एक नवीन वातावरण निमाण हो गया । अग्रजा शिक्षा क प्रभाव स भारतवासिया मे एक ऐसा परिवर्तन आन लगा कि वे अपने समाज तथा घम म आवश्यक सुधार करन को लालायित हो उठे । दूसरा ओर भारतीयों को प्राचीन भारतीय गौरव का अपनाने की रचि निर्माण हो गई । अपन वीर पुरुषों का ओज अपने प्राचीन दंगना क मिद्धात एक अपने प्राचीन कलाकारों की कृतियाँ उनमे उत्साह भरने लगी । कारण राष्ट्रायता के प्रथम उत्थापन म सन १८५७ का राजनितिक स्वातन्त्र्य समर को बुरी तरह म कुचल गया ममा घा जीर दमन एक भेदनीति क कारण राष्ट्रीयता की भावना खुलकर प्रवाहित नही हो रही थी । पराधीनता के कारण प्रत्येक मनस्वी भारतीय को जातरिज गानि थी । इस क्षतिपूर्ति क लिए वह अपन प्राचीन गौरव का आह्वान करता रहा ।

भारतीय सस्कृति की यह प्रधान विभापना रहा है कि समाज काय व्यक्तिगत सामाजिक तथा राजनीतिक घम द्वारा गमित हाने है । पाश्चात्य राष्ट्रा मे घम को गौण स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत म प्रमुख । भारतीय धार्मिक, सामाजिक तथा राजनितिक जीवन धमच्युत नही बकि घमसाधन रहा है । हिन्दू समाज क प्रमुख विभाजन घम भेद, जाति भेद वणन्यवस्था आदि घम द्वारा रचीरुत रूप हैं इसी म भारतीय धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आन्दोलन के प्रवर्तकों को धार्मिक पुनरुत्थान के कार्यक्रम म प्रवेश करन क पूर्व सामाजिक व्यवस्था म सुधार का आर उमुख हाना पडा । भारत म धार्मिक सुधार आधुनिक युग क पूर्व भा हुए । बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार गकराचाय द्वारा हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान रामानुज का पापक भक्ति-आन्दोलन हिन्दू-मुस्लिम तथा अय धर्मों क समन्वय क लिए ककार गानक के उत्कृष्ट आन्दोलन आदि म सामाजिक तथा धार्मिक विचार प्रभावित हुए । हमारी राष्ट्रीय जागृति अर्थात् नव जागति की अभिव्यजना प्रथम इन सुधारवादी आन्दोलनों के रूप म हुई । इहा आन्दोलनों का विकास थमन होता गया जिसके परिणाम के रूप म राष्ट्रीय-स्तर पर जागति हुई । इसी धार्मिक सात्त्वतिक-पृष्ठभूमि का आधार रखर राजनीतिक चिन्ता का प्रसार एवं प्रचार हुआ । तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष म राष्ट्रायता सस्कृति की कुक्षि मे

उत्पन्न हुई।^१ इस पुनरुत्थान संस्कृति के लोक नायक थे राममोहन राय स्वामी दयानंद रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद आ० रानडे, आगरकर आदि।

इन सांस्कृतिक आंदोलनों के नायक सांस्कृतिक और सामाजिक परतंत्र के बंधनों का शिथिल कर रहे थे। ब्राह्मो समाज आर्य समाज प्रायना समाज क्रिओसिफिकल सोसायटी आदि सांस्कृतिक एवं वचारिक आन्दोलनों ने भारत में सुधार का नवयुग प्रारम्भ किया।

इस सांस्कृतिक आंदोलन के अतिरिक्त नेतागण आर्थिक विषमता से भी दुखी थे। सन १९१७ की रूस की राज्यघात ने आर्थिक समानता का उद्घोष किया। मार्क्सवाद आधुनिक युग की गीता बन गया। आर्थिक प्रश्नों की विषमता को लेकर गांधी दशम समाजवाद आदि का निर्माण हुआ।

आर्थिक विषमता से विषमता से ग्रस्त समाज तथा सांस्कृतिक नवचतना ने भारतीया के मन में दासता के सबंध में घणा निर्माण कर दी। सामान्य व्यक्ति में भी पराधीनता से क्षोभ हान लगा। भारतीय समझने लगे कि पारतन्त्र्य काल में भारत की गुलामी से मुक्ति ही राष्ट्रीयता है।^२ स्वाधीनता के विराट आंदोलन तिलक तथा गांधी जी के नेतृत्व में संचालित हुए। अनेक विराट राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलनों के पश्चात् भारत ने स्वातन्त्र्य सूर्य के द्यौन किए।

इन सभी तत्त्वों ने राष्ट्रीय कविता धारा को जखनत प्रभावित किया है। इन स्वातन्त्र्य-आकांक्षी आंदोलन के स्वर का मुसुरित करने वाला राष्ट्रीय कविता प्रस्तुत काल में अवश्यम्भावी थी। इन आन्दोलनों का प्रबल स्वर राष्ट्रीय कविता में सुनाई देता है। अतएव हम तत्त्वदर्शन को, जिन्होंने इस राष्ट्रीय कविता की पृष्ठभूमि का काम किया है उनको हम तीन भागों में विभाजित करके देखेंगे—

- १) सांस्कृतिक आंदोलन
- २) आर्थिक आंदोलन
- ३) राष्ट्रीय आन्दोलन।

प्रथमतः हम सांस्कृतिक आन्दोलन पर विचार करेंगे। ब्राह्मो समाज आर्य समाज ब्रह्मविद्या समाज प्रायना समाज विवेकानंद तथा वेदन्त आदि का समावेश सांस्कृतिक आन्दोलन में होता है।

१ निबन्ध—संस्कृति के चार अध्याय—पृ० ५२।

२ डा० रामनुजाम वमा—धर्मयुग अंक० १९६३।

ब्राह्मो समाज

भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है । देश की धार्मिक अधोगति एवं ह्रास होने पर यहां महापुरुषों ने समयानुकूल जन्म लेकर घर्षोद्धार किया है । १९ वीं शताब्दी में धर्म पतन की चरम सामा को प्राप्त होकर अनेक प्रकार की कुप्रथाओं एवं परम्पराओं का मायाजाल में ग्रस्त हो रहा था, कुरीतियों को धर्म का रूप दे दिया गया था । एकेचरवाद के स्थान पर अनेक कल्पित देवी-देवता ही नहीं अपितु ब्रह्म परस्ती और गाजीमियाँ की पूजा भी हिंदुओं में प्रचलित हो गई थी । ईसाई मिशनरियों का आन्दोलन प्रबल बल से चल रहा था और राजनीतिक कारणों से भी अंगरेज शासक पूंणरूपेण इन सस्याओं की सहायता कर रहे थे । फलतः हिंदू अपने धर्म को निरुद्ध समझने लगे और उनमें हीनता का भाव उत्पन्न हुए ।^१ अविद्या-घकार ब्रह्म अपनी-अपनी बुद्धि-प्रयाग में असमर्थ हिंदू मठ और पथ-भ्रष्ट हो रहे थे ऐसे समय में बंगाल में एक प्रकाश की रेखा दृष्टिगोचर हुई । वह थी राजाराममोहन राय । १९ वीं शताब्दी का नवभारत के अग्रगण्य तथा नवजागरण के अग्रदूत राजाराममोहन राय (सन १७७४-१८३०) थे । वे संस्कृत, अरबी, फारसी, हीब्रू, ग्रीक और अंगरेजी भाषाओं का ज्ञाता थे । स्वयम् उन्होंने हिंदू, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्मों के मूल ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था । वे भारतवर्ष को स्वतंत्र ब्रिटेन का मित्र तथा रूसिया का प्रकाश बन बालों के रूप में देखना चाहते थे । नवजागृति के पुरोधा राजाराममोहन राय का स्थान उस महासत्त्व के समान है जिस पर चरम भारतवर्ष अपने अधाह अतीत में अनात भविष्य में प्रवेश करता है । प्राचीन जाति प्रथा और नवीन मानवता के बीच जो खाई है अधविश्वास और विज्ञान के बीच जो दूरी है स्वेच्छाचारी राज्य और जनतन्त्र के बीच जो अंतराल है तथा बहुदेववाद एवं शुद्ध ईश्वरवाद के बीच जो भेद है उन सारी खाइयों पर पुल बांधकर भारत को प्राचीन से नवीन की ओर भजन वाले नवयुग निर्माता, युगपुरुष राममोहन राय हैं । उनकी बुद्धि निष्पक्ष निरुद्धार और सब मन्नाहक थी । हिंदू समाज का उद्धार करने की प्रणाली उन्हें उपनिषद् से मिली थी ।

हिंदुओं के बीच नव धर्म के मत प्रचार करने के उद्देश्य से ब्राह्मो समाज का पूरा इहान बनात काल्ज आत्मीय सभा तथा कल्कत्ता यूनिटारियन सोसायटी स्थापित की थी । इन समितियों से इनका हृदय का सतोष नहीं

हुआ । ये हिन्दू धर्म में जो सुधार लाना चाहते थे उसका लिए ये समाज विलुप्त अयोग्य थी । राममोहन राय ने एक ऐसा समाज स्थापित करने का विचार किया जो गूढ़न औपनिषत्ति गया पर आधारित हो। तन्नुसार २० ८ १९२८ ई० में उन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना बनारस में की । इस समाज का रूप निर्विवाद रूप में भारतीय था । प्रथम इस समाज में अधिष्ठान में दो सलगु ब्राह्मण बने पाठ करते थे कभी राममोहन राय रचित उपदेशों का पाठ किया जाता था ।

ईसाई धर्म में मन्मोहित होकर इन्होंने हिन्दू धर्म को भी नवीन बौद्धिक और आध्यात्मिक भूमिका में ढालने का प्रयत्न किया । ब्राह्मो समाज का उद्देश्य था हिन्दुत्व का नव स्फूर्ति और सच्चे ईश्वर की आराधना की प्रतिष्ठा । अपने धर्म ग्रन्थों में जाति भेद अस्पष्टता बहुविवाह सती प्रथा मूर्ति पूजा कुलीन प्रथा (बंगाल में इस प्रथा के अनुसार एक पुरुष कई सौ स्त्रियों से विवाह कर सकता था) पशु-बलि आदि क्रम वाण्डा का कोई विधान न देखकर इन्होंने इन मिथ्याचारों का उच्छेद करने का उपक्रम किया था । कूटिवादों के स्थान पर बुद्धिवादी और सुधारवादी चेतना का प्रसार इन्होंने किया । राजाराममोहन राय का सबसे सामाजिक सुधार का काम है सती प्रथा का उन्मूलन करना । जबकि सती प्रथा को रोक दिया था परन्तु मुस्लिम शक्ति के अस्त होने के उपरांत यह फिर से जीवित हो गयी । सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय राममोहन राय तथा विलियम बेंटिक दोनों को है ।

राजाराममोहन राय एकेस्वरवादी हिन्दू थे ।^१ एकेस्वरी धर्म का सबन प्रचार करके यह बताया जाय कि सब धर्मों का अन्तरण एक ही है और इस तरह सत्कार के धर्म भेदों का अधकार दूर करने वाला सावत्रिक विश्व धर्म के सूत्र का प्रमाण सबन फलाना उनकी एक महत्वाकांक्षा थी ।

यह स्पष्ट है कि राजाराममोहन राय की आस्था ईश्वर की एकता में है और अनास्था मूर्तिपूजन में है । उनका उपासनालय बिना भेद भाव के लोगों का सम्मिलन स्थल है । ब्राह्मो समाज के सिद्धांत संक्षेप में ये विचार थे— ईश्वर का अवतार नष्ट होता । ईश्वरोपासना की विधि आध्यात्मिक होनी चाहिए । उसके लिए त्याग और व्रत मठ मन्दिर और पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है और ईश्वरोपासना का अधिकार सभी वर्गों और जातियों के समान है । प्रकृति और अतर्क्यता ईश्वर ज्ञान के स्रोत है ।

१ राजाराममोहन राय ने सन १८०४ में फारसी में तूहफात उल्लुमाह दीन नामक ग्रन्थ लिखकर उसमें एकेस्वरवादी का समर्थन किया ।

ब्राह्मो समाज वेदों की अपौरुषेयता पर विश्वास नहीं करता था । ब्रह्मो समाज और आय समाज के एक सूत्र में आवद्ध होने में मुख्य बाधा यही थी कि प्रथम मस्या को वह मान्य नहीं थे । यदि ब्राह्मो समाज को वेद मान्य हो जाते तो गायद ही दयानन्द के आय समाज की अलग स्थापना हो जाती । स्वामी दयानन्द ने वेद की मूलाधार मानकर बर्तक धर्म का विकसित, मान्य और सामयिक रूप जनता के समक्ष रखा । योगी अरविन्द के कथनानुसार राजाराममोहन राय जबलू उपनिषदों तक पहुँच पाये परन्तु स्वामी दयानन्द ने उससे आगे बढ़कर बर्तक धर्म का प्रतिपादन किया ।

ब्राह्मो समाज के दो भाग हो गये—एक आदि ब्राह्मो समाज और दूसरा ब्राह्मो समाज । महर्षि देवेन्द्रनाथ ब्राह्मो समाज को हिन्दू संस्था की तरह रखना चाहते थे । केणवचन्द्र सन ईसाई धर्म में प्रभावित और सामाजिक क्रान्ति के प्रबल समर्थक थे जो हिन्दू धर्म का भी ईमाषत की दिशा में ले जाना चाहते थे । अतः केणवचन्द्र द्वारा सन १८६६ में स्थापित समाज ब्राह्मो समाज और देवेन्द्रनाथ के द्वारा संचालित आदि ब्राह्मो समाज नाम में संघातित किये जाने लगा ।

भारत में जो नवोत्थान के आन्दोलन हुए उनमें ब्राह्मो समाज अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है । भारत में ईसाई धर्म का प्रचार उनके द्वारा भारतीय धर्मा की निन्दा, यूरोप के क्रांतिकारी बख्तिवादी विचार, अप्रेजी गिम्ना में शिक्षित सुशिक्षितों द्वारा हिंदुत्व की भत्सना में कुछ कारण थे जिन से हिंदुत्व की नाम टूटी उसकी पत्नी अगर्भ ब्राह्मो समाज में प्रकट हुई । राजाराममोहन राय ने धार्मिक सुधारों की बात गायद इसलिए उठायी होगी कि एक ओर उन्हें जहाँ ईसाइया का सामना करना था वहाँ दूसरी ओर उन्हें हिन्दू समाज की कुगीतियाँ और अपविष्टता के विरुद्ध सचेत करना था । यह बड़े मार्क की बात है कि १९ वीं शताब्दी का यूरोप जहाँ नवोत्थान के जोग में धर्म से दूर जा रहा था वहाँ भारत में नवोत्थान का आधार धर्म था राममोहन राय हिन्दू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर उसे एक नया रूप देना चाहते थे । हिन्दू जनता धर्म के विषय में बिल्कुल पौराणिक संस्कारों से दबी हुई थी उस चट्टान को तोड़कर वह हिन्दू हृदय को शुद्ध धर्म के आलोक से भरना चाहते थे । राजाराममोहन राय के ये विचार वस्तुतः महान मानसिक क्रान्ति के चिह्न थे । धर्म के क्षेत्र में वगैरह भूमि में ब्रह्मो समाज ने नवयुग का द्वार खोल दिया था । और ज्यों ज्यों यह लहर अन्ध प्रातः की ओर बढ़ी त्यों त्यों शुभ परिणाम भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक नव सज्जन के रूप में घटित हुआ ।

तथापि हिन्दू समाज के विभिन्न गणों का ब्राह्मण समाज प्रभावित नहीं कर सका । विभिन्न धर्मों के हिन्दू जहाँ उन्नत बन के हिन्दुओं के अग्रगण्य व्यवहार में ईर्ष्या ईर्ष्या का धर्म वहाँ अग्रगण्य हो घम में विभिन्न धर्मों के विभिन्न वर्गों का धर्म में प्रभावित था । यन्त्रि-यन्त्रि प्राचीन धर्मधर्मों का सम्मान करने हुए ब्राह्मणों समाज विभिन्न वर्ग से समाज का व्यवहार करता तो आज अधिकांश गण्य होना । ब्राह्मण समाज के उन्नत पठित वर्ग के हिन्दू समाज के दम व्यवस्थापन अग्रेजी और ध्यान नहीं लिया और हिन्दू शास्त्रों प्रमो विभिन्न वर्गों में ईर्ष्या और ब्राह्मण समाज को समाज समझा ।

ब्राह्मण-समाज के उपरान्त में विविध-व्युत्पन्न और विविध प्रभु पर बल दिया जाता था । यन्त्रि-कुल मूल रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीता में विविध-व्युत्पन्न और विविध प्रभु की गूँत है । उनका गीता में उपनिषद् के आध्यात्मिकता की आत्मा समिहित है जिसमें आगे चलकर सम्पूर्ण भारतीय भाषा-भाषा की सन्तुष्टि के पुनर्निर्माण का सदन दिया । भारत-भारत अपनी वर्गात्मक यात्रा (१८६३ ई०) में बंगला के साहित्य से प्रभावित हुए थे । इसलिए ब्राह्मण समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा होगा । परन्तु हिन्दी पर ब्राह्मण समाज का कोई प्रभाव नहीं है । हिन्दी साहित्य पर जिस समस्या का प्रत्यक्ष सबसे अधिक और 'यात्रा' प्रभाव पड़ा है वह है आय समाज ।

आय समाज

आय समाज की स्थापना स्वामी दयानन्द ने बम्बई में सन् १८७५ में की । ब्राह्मण समाज और प्राथमिक समाज के पीछे बहुत कुछ पाश्चात्य विचारधारा की प्रेरणा थी । इन आन्दोलनों ने पाश्चात्य बुद्धिवादी विचारधारा का भारतीय सन्तुष्टि में आत्मसात करने का प्रयत्न किया । इससे विपरीत आय समाज और रामकृष्ण मिशन के आन्दोलन मुख्यतः भारत के अतीत से अनुप्रेरित थे और उससे जाघार भूत सिद्धांत भी प्राचीन शास्त्रों में लिए गये थे । दयानन्द स्वामी राजाराममोहन राय की तरह न फारसी अरबी अग्रजा पढ़े थे । तथापि सस्कृत के प्रकाश पंडित होते हुए अपनी प्रतिभा से उन्होंने पादरिया और मौलविशों को मात दी और वेदों की प्रतिष्ठा से बहिष्कृत साहित्य और सस्कृत के अध्ययन की 'ता रुचि राष्ट्र' में जागृत की वह उनकी बड़ी दान है ।

उन्नीसवीं सदी के हिन्दू नवोद्योग का पृष्ठपृष्ठ बतलाता है कि जब

यूरोप वाले आए तब यहाँ धर्म और मस्कृति पर रूढ़ि की परतें जमी हुई थी, अब यूरोप के मुकाबले में उठने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि ये परतें एक-एक उखाड़कर फेंकी जाय और हिंदुत्व का रूप प्रकट किया जाय, जो निमल और बुद्धिगम्य हो। किंतु यह हिंदुत्व पौराणिक कल्पनाओं के नीचे दबा हुआ था उस पर अनेक स्मृतियों की धूल जम गयी थी। वेद के बाद के सहस्रा वर्षों में हिंदुओं ने जो ऋद्धियाँ और अधविश्वास अर्जित किये थे, उनके नाशे यह धर्म दवा पाना था। राममोहन राय रानडे तिलक से भिन्न स्वामी दयानंद की विशेषता यह रही कि उन्होंने धीरे-धीरे पण्डितों को ठगने का काम न करके उन्हें एक ही चोट से साफ कर देने का निश्चय किया।

भारतीय सभ्यता और ज्ञान को संस्कृत साहित्य के द्वारा हृदयगम कर लेने पर इस आधुनिक ऋषि के हृदय में दशम की नव ज्योति उदभाषित हुई। वेद ही उनकी मूल प्रेरणा थी और वे ही आरंभ उनका मंत्र था। हिंदू पुराणा और स्मृतियाँ ने ब्रह्म तत्त्व को धूमिल और विवृत कर दिया था अतः हिंदुत्व का पुनरुद्धार उन्होंने धार्मिक धर्म की प्रतिष्ठा से करने का उपक्रम किया था। आय गमाज के प्रचलित दस नियमों की जो सन १८७७ में की गयी, उनमें तीसरा नियम था वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पानना और सुनना सब आर्यों का परम धर्म है।^१ वेद के सत्याय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हिंदुत्व के जायत्व का प्रतिपादन किया था।

दयानंद स्वामी ज्ञान के वेग में आय। उन्होंने घोषणा कर दी कि हिंदू ग्रंथों में केवल वेद ही माय है अन्य गाम्ना और पुराण का धार्मिक बुद्धि की कसौटी पर कबे बिना नहीं मानी जानी चाहिए। छ गाम्ना और अठारह पुराणों को उन्होंने एक झटके में साफ कर दिया।^२ बने में भूतिपूजा अवतार तीर्थों श्राद्ध और अनेक पौराणिक अनुष्ठानों का समयन नहीं था अतएव स्वामी जी ने इन सारे कृत्या और विश्वासों को गलत घोषित किया। दयानंद स्वामीजी ने सत्याय प्रकाश^३ के एकादश और द्वादश समुल्लास में तो भारत-वर्ष में प्रचलित विभिन्न मतमतान्तरों अर्थात् शैव वैष्णव आदि की बलियाँ उधेड़ गयी हैं और ब्रह्मर दादू नानक बुद्ध चार्वाक जन अब हिंदुओं के

१ डा० लक्ष्मणारायण गुप्त-हिन्दी भाषा और साहित्य को आय समाज की दन पृ० ४५।

२ स्वामी दयानंद-सत्याय प्रकाश प० २३६-२३७।

३ वही०

प० २१७, २२०, २२२ २२६।

तथापि हिंदू समाज के निम्न स्तर को ब्राह्मो समाज प्रभावित नहीं कर सका । निम्न श्रेणी के हिंदू जहाँ उच्च वर्ण के हिंदुओं के असमान व्यवहार से ईसाई हो रहे थे, वहाँ अपने ही धर्म में स्थित कथित निम्न वर्ग प्राचीन प्रथा में श्रद्धावित था । यदि वेदादि प्राचीन धर्मग्रंथों का सम्मान करते हुए ब्राह्मो समाज निम्न वर्ग से समता का व्यवहार करता तो आज अधिक सफल होता । ब्राह्मो समाज ने उच्च पठित वर्ग के हिंदू समाज में इस महत्वपूर्ण अंग का ओर ध्यान नहीं दिया और हिंदू ग्रास्त्री प्रेमी निम्न वर्गों में ईसाई और ब्राह्मो समाज को समान समझा ।

ब्राह्मो समाज के उपदेशों में विश्व-बधुत्व और विश्व प्रेम पर बल दिया जाता था । कवि कृष्ण गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों में विश्वबधुत्व और विश्व प्रेम की गज है । उनके गीतों में उपनिषद् के आध्यात्मवाद की आत्मा सन्निहित है जिसने आगे चलकर सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं की सृष्टि के पुनर्निर्माण का संदेश दिया । भारतेन्दु अपनी बंगाल यात्रा (१८६३ ई०) में बंगाल के साहित्य से प्रभावित हुए थे । इसलिए ब्राह्मो समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा होगा । परन्तु हिंदी पर ब्राह्मो समाज का कोई प्रभाव नहीं है । हिंदी साहित्य पर जिस सत्ता का प्रत्यक्ष सबसे अधिक और व्यापक प्रभाव पड़ा है वह है आर्य समाज ।^१

आर्य समाज

आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानन्द ने बम्बई में सन १८७५ में की । ब्राह्मो समाज और प्राथना समाज के पीछे बहुत कुछ पाश्चात्य विचार धारा की परंपरा थी । इन आन्दोलनों ने पाश्चात्य बुद्धिवादी विचारधारा को भारतीय सृष्टि में जात्मसात कर लेने का प्रयत्न किया । इससे विपरीत आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के आन्दोलन मुख्यतः भारत में जन्मे हुए थे । दयानन्द स्वामी राजाराममोहन राम की तरह न पारसी जर्मन अग्रजा पड़े थे । तथापि संस्कृत के प्रसाद पढ़ने होने हुए अपनी प्रतिभा से उन्होंने पादरिया और मौलवियों को मात दी और वर्ण की प्रतिष्ठा में वैदिक साहित्य और सृष्टि के अध्ययन का गौरव राष्ट्र में जगमग कर उभरी वर्ण दन है ।

उन्नीसवा सौ के हिंदू नवजात का पल्ल पल्ल बनना है कि जब

यूरोप वाले आए, तब यहाँ धर्म और सभ्यता पर रुढ़ि की परत जमी हुई थी, एवं यूरोप के मुकाबले में उठने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि ये परतें एकत्र उखाड़कर फेंकी जाय और हिंदुत्व का रूप प्रकट किया जाय जो निमल और बुद्धिमत् हो। किंतु यह हिंदुत्व पौराणिक कल्पनाओं के नीचे दबा हुआ था उस पर अनेक स्मृतियों की घूल जम गयी थी। वेद के दाद के सहजा वषों में हिंदुओं ने जो स्मृतियाँ और अथर्ववेदों अर्जित किये थे, उनके नीचे यह धर्म दबा पड़ा था। राममोहन राय रानडे तिलक से भिन्न स्वामी दयानंद की विवेकता यह रही कि उन्होंने धीरे धीरे पण्डितों तोड़ने का काम न करके उन्हें एक ही चोट में साफ कर देने का निश्चय किया।

भारतीय सभ्यता और ज्ञान को सभ्यता साहित्य के द्वारा हृदयगत कर देने पर इस आधुनिक ऋषि के हृदय में दग्ध की नव ज्योति उदभासित हुई। वेद ही उनकी मूल प्रेरणा थी और वेद की ओर उनका मंत्र था। हिंदू पुराणों और स्मृतियों में वैदिक सत्य को धूमिल और विकृत कर दिया था अतः हिंदुत्व का पुनरुद्धार उन्होंने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा से करने का उपक्रम किया था। आय समाज के प्रचलित दस नियमों की जो मूल १८७७ में दी गयी उनमें तीसरा नियम था वेद सत्य सत्य विधाओं की पुस्तक है, वेद का पठना पढ़ना और सुनना सत्य आयों का परम धर्म है।^१ वेद के सत्याय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हिंदुत्व का आयत्व का प्रतिपादन किया था।

दयानंद स्वामी ज्ञान के वन में आए। उन्होंने घोषणा कर दी कि हिंदू ग्रंथों में केवल वेद ही मान्य हैं अन्य शास्त्रों और पुराणों की बातें बुद्धि की कमौटी पर कम बिना नहीं मानी जानी चाहिए। छ शास्त्रों और अठारह पुराणों को उन्होंने एक पटक में साफ कर दिया।^२ वेदों में मूर्तिपूजा अवतार तीर्थों श्राद्ध और अनेक पौराणिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं था, अतएव स्वामी जी ने इन सारे कृत्या और विश्वासों का गलत घोषित किया। दयानंद स्वामीजी ने सत्याय प्रकाश^३ के एकान्त और द्वादश ममुल्लास में तो भारत-वर्ष में प्रचलित विभिन्न मतमतान्तरो अर्थात् शैव वैष्णव आदि की बलिया उधेड़ गयी हैं और कबीर गुरु नानक बुद्ध चार्वाक जन एवं हिंदुओं के

१ डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त-हिन्दी भाषा और साहित्य को आय समाज की देन पृ० ४५।

२ स्वामी दयानंद-सत्याय प्रकाश, पृ० २३६-२३७।

३ वही०

पृ० २१७, २२० २२२ २२६।

भूत-पुत्र, योगनिष्ठ, त्रेताभक्त मग एव भी बनाए नहीं छूटा है। बल्कि
 पाप और बचीर पर तो स्वामीजी द्वारा बरस है कि उनकी आलोचना पढ़कर
 सहनशील लोग भी भी योगी बन जाते हैं। हिंदुत्व के साथ स्वामीजी ने
 सत्याय प्रकाश के चतुर्दश और चतुर्दश समुल्लास में जमाने ईसाई मन की
 ओर इस्लाम मन की बड़ी आलोचना की। इस्लाम की बड़ी आलोचना एवं
 मुस्लिम आलोचना में स्वामीजी ने योगी प्रकाश, निवासी और गुरु
 गोविन्द की भणी में की जा लगी। किन्तु दयानन्द स्वामी मुगलमान के
 विरोधी नहीं थे। वास्तव में स्वामीजी ने बुद्धिवाद का एक बसोही बनाया
 और हिंदुत्व, इस्लाम और ईसायन पर निष्पक्ष भाव से लागू कर दिया।
 परिणाम यह हुआ कि योगनिष्ठ हिंदुत्व तो इस बसोही पर राख रख हो गया
 इस्लाम और ईसायन की भी मैदानी कमजोरियाँ लोग के सामने आयी। स्वामीजी
 ने सत्याय प्रकाश के चतुर्दश समुल्लास के अन्त में निष्पक्षता के दृष्टिकोण को
 स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मेरा कोई नवीन बनना मन या मतान्तर
 रखने का लक्ष्यमात्र अभिप्राय नहीं है। किन्तु तो सत्य है उस मानना मन
 बाना और जो असत्य है उसे छोड़ना छोड़वाना मुझसे अभीष्ट है। यदि मैं
 पक्षपात करता तो जर्मन के प्रचलित मत में से किसी एक मत का आग्रही
 होता। किन्तु मैं आयातन का अर्थ देना में जा अधमयुक्त मत चल सके हैं
 उनको स्वीकार नहीं करता और तो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता
 न करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है।^१

वस्तुतः शंकराचार्य के बाद से भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो
 स्वामी जी से बड़ा, सत्कृतज्ञ उनसे बड़ा दार्शनिक अधिक तेजस्वी वक्ता
 तथा कुरीतिपा पर दृढ़ पडने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो। दयानन्द के
 साथ समाज के दार्शनिक धार्मिक संस्कार के साथ सामाजिक पुनरुद्धार के
 द्विविध कार्यक्रम ने उत्तरापचय के हिंदू समाज का चेतना जाग्रत और जागरूक
 तथा जातीय दृष्टि से प्रगतिशील बनाया। उन्होंने जानि भद छूआ छूत वाल
 हत्या बालविवाह परदा दहज सती प्रथा और पशुबलि की रुद्धि के
 विरोधी कार्यक्रम अपनाकर स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह विदेश गमन, शुद्धि
 आंदोलन का आवेश के साथ समयन किया।

भारत को हिंदू देश के रूप में सामाजिक धार्मिक और राष्ट्रीय दृष्टि

१ स्वामी दयानन्द-सत्याय प्रकाश चतुर्दश समुल्लास ।

२ वही०

मे पुन सगठित करन के लक्ष्य से क्षुब्ध का जागेलन चलाया । गतानुगतिका के विरोध और बौद्धिकता के समावेश में 'आय समाज' और ब्राह्मो समाज समान हैं किन्तु जहाँ ब्राह्मो समाज के उच्चस्तर में बौद्धिक और आत्मिक चेतना ला सका वहीं आय समाज ने निम्न स्तर में भी जागरण को जन्म दिया । कुरीतियों के उच्छेदन में पुराणवाद के उन्मूलन से युगांतर करने में आय समाज सफल हुआ । भारतीय सभ्यता और शिक्षा के पुनरुद्धार में भी समाज का कार्य स्तुर्य है । उसने पुरुषों और स्त्रियों के लिए 'गुरुकुल', और 'दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज' स्थापित किया । जातीयता की भावना का उदबोधन सबसे पहले 'दयानन्द जी' ने ही किया । वे केवल धार्मिक तथा सामाजिक उत्थान में ही व्यस्त नहीं रहे बरन् अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के कारण वे देश की राजनैतिक तथा आर्थिक दुदशा की अनुभूति सम्यक रूपेण करते रहे । वे पहले नेना थे जिन्होंने स्वराज्य का महत्त्व प्रस्तुत कर मातृभूमि की महान सेवा की और घोषित किया कि दूसरे का अच्छा नासन स्वनासन का स्थान नहीं ले सकता ।"

कुछ ज्यों में ब्राह्मो समाज से भी अधिक व्यापक धर्म सांस्कृतिक जागरण लान का श्रेय स्वामी 'दयानन्द' (सन १८२४-१८८३) के द्वारा प्रवर्तित आय समाज को है । इस गतादी में होने वाले उत्तरा पथ के सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भूमिका आय समाज नहीं प्रस्तुत की । आय समाज के कार्य के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आय समाज के जन्म के समय हिन्दू कोरा फूसफुसाया जीव था । उसके मरुदण्ड की हड्डी नहीं थी । चाह कोई उस गाली दे उसकी हसी उड़ाये देवताओं की भक्तिसत्ता करे या उसका धर्म पर कीचड़ उछाल जिस वह सदिया से मानता आ रहा है, फिर भी इन सार अपमानों के सामने दात निपार कर रह जाता था । आय समाज के उदय के बाद अविचल उदासीनता का यह मनोवृत्ति विदा हो गयी । हिन्दुओं का धर्म एक बार फिर जगमगा उठा । आज का हिन्दू धर्म अपने धर्म की निन्दा सुनकर चुप नहीं रह सकता, जख्म ठुई तो धर्म रक्षाथ वह प्राण भी दे सकता है । पं० नरहर ने कहा है कि आय समाज इस्लाम और ईसाई धर्म के

१ दयानन्द सरस्वती—"सत्याथ प्रकाश अष्टम मनुस्क्रिप्ट-पृ० १९५ (विरजा नन्द वैदिक सस्थान, गाजियाबाद-द्वि० संस्करण)

'कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य हाता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है । अपनी प्रजा पर माता पिता के समान कृपा पाय और दया के साथ विदेशियों का राज्य सुखनायक नहीं होता ।"

विशेषतः इस्लाम के हिन्दुत्व पर हुए प्रभाव की प्रतिव्रियात्मक गति थी ।

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द वेङ्गचन्द्र और रानडे की तुलना में वैसे ही दीखते हैं जस गोराले की तुलना में तिलक । जस राजनीति के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तज पहले पहल तिलक में प्रत्यक्ष हुआ वैसे ही संस्कृति के क्षेत्र में भारत का आत्माभिमान स्वामी दयानन्द में निखरा । ब्राह्मण समाज और प्राधना समाज के नेता अपने धर्म में सुधार तो ला रहे थे किन्तु उन्हें बराबर खेद रहता था कि वह विदेश की नकल है । अपनी हीनता और बिगड़ियों की श्रृंखला के ज्ञान से उनकी आत्मा कहीं न कहीं दबी हुई थी । अतएव स्वामी दयानन्द के समान काय होते हुए भी आर्य हीनता के भाव के कारण वे बोल नहीं सके । किन्तु यह स्वाभिमान दयानन्द में धमक उठा । रुडियो और गतानुगतिकता में फँसकर अपना विनाश कर लेने के कारण स्वामीजी ने देगवासिया की कड़ी निंदा की और उनसे कहा कि तुम्हारा धर्म पौराणिक संस्कारों की धूल में छिप गया है इन संस्कारों की गद्दी परतों को तोड़कर फेंक दो । तुम्हारा सच्चा धर्म धार्मिक धर्म है जिस पर आरुढ़ होकर तुम विश्व विजयी बन सक्ते हो । किन्तु इससे कड़ी फटकार इन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्मावलंबियों को सुनाई जो सदैव हिन्दुत्व की निंदा करते थे । उन्होंने ईसाई और मुस्लिम पुराणों में घुसकर वस ही दोष दिखला दिए । इनके कारण ईसाई और मुसलमान हिन्दुत्व की निंदा करते थे । इससे दो बात निकली । एक तो यह कि अपनी निंदा सुनकर घबराई हुई हिन्दू जनता को यह जानकर कुछ उत्तेजित हुआ कि पौराणिकता के मामले में ईसाइयत और इस्लाम भी हिन्दुत्व से अच्छे नहीं हैं । दूसरी यह कि हिन्दुओं का ध्यान अपने धर्म के मूल रूप की ओर आकृष्ट हुआ और वे अपनी प्राचीन परम्परा के लिए गौरव या अनुभव करने लगे ।

राममोहन राय और रानडे ने हिन्दुत्व की पृष्ठ भूमि पर लार्ड लीडो की जो रक्षा या बचाव का मांग था । स्वामी दयानन्द ने आश्रमण नीति का शीर्षण कर दिया क्योंकि वास्तव में रक्षा का उपाय तो आश्रमण की ही नीति है । राममोहन राय और रानडे से एक ओर बात में दयानन्द स्वामी आगे बढ़े वह भी धर्मांतरित जयवा अहिन्दू का गुद्धिकरण कर उगे हिन्दू धर्म में प्रवेश देना ।^१

१ महाराष्ट्र में 'गुद्धिकरण' विवादायुग से हो रहा था । बजाजा विवाहकर जो मुस्लिम बन गया था उसका 'गुद्धि' करके उसे हिन्दू धर्म में प्रवेश किया गया था ।

आय समाज की एसी शिक्षा नीति का दंग पर यभीर प्रभाव पड़ा और अप्रवृत्त रूप से दंगभक्ति का पापण हुआ । बद के आधार पर जिन दंगभक्ति और राष्ट्रीयता का सत्कार हुआ उसमें भारत के विविध समुदायों में एकीकरण की गति थी । राष्ट्रीय जागरूकता और राजनीतिक चेतना के विकास और प्रसार में आय समाज का महत्वपूर्ण हाथ था । उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रीयता के प्रथम मंचरण का श्रेय स्वामी दयानंद के आय समाज को है । समाज के प्रभाव स्वरूप जिस राष्ट्रीयता का जन्म हुआ उसमें अतीत के प्रति अनुराग और आत्मपूर्ण स्थान प्राप्त करने का आग्रह मुख्य था ।^१ आय समाज ने जन समुदाय में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का नींव डालकर आम विकसित होने वाली राष्ट्रीयता की भावना को कुछ मुदूर भूमि प्रदान की ।

आय समाज की राष्ट्रीय भावना का अमिट प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा । स्वामी दयानंद स्वयं गुजराती हाने हुए भी, उन्होंने अपनी सर्वोत्कृष्ट पुस्तक सत्याथ प्रवाग हिंदी में लिखी तथा आय समाज के तत्त्वा का प्रचार भी हिंदी द्वारा किया । पंजाब तथा उत्तर प्रदेश आय समाज का मुख्य केंद्र होने के कारण उत्तर प्रदेश के मध्यम तथा निम्न श्रेणी के व्यक्तियों पर आय समाज का बहुत प्रभाव पड़ा । समाज में वर्गों का प्राधान्य होता है अतः लगभग सम्पूर्ण समाज की विचारधारा को मोड़ने का कार्य आय समाज ने किया है । साहित्यकार भी सुधार आन्दोलन में इसी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं । आय समाज के प्रभाव के कारण समाज सुधार की एकेश्वरवाद, नाराजागरण अछूतोंद्वारा बालविवाह गोश्ला, भारतीय जागरण, आय समाज के तत्त्वा के समर्थन करने वाली कविताएँ लिखी जान लगी । शायद जस मल्लान् कवि आय समाज ही रह हैं । द्वितीय युग के हिंदी साहित्य पर आय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है ।^२ स्वामी दयानंद द्वारा प्रवर्तित आय समाज की बोद्धिकता की छाप इस युग के सभी कवियों पर किसी न किसी रूप में पड़ी है । उपाध्याय जी के प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण का जो स्वरूप अंकित किया गया है वह आय समाज द्वारा किये गये पौराणिक और मध्य कालीन कवियों के विवेचन से पूरी तरह प्रभावित है ।^३

महाराष्ट्र में (वम्बई) स्थापित आय समाज का गहरा प्रभाव हिंदी पर पड़ा किन्तु मराठी कविता पर बिल्कुल नहीं पड़ा, कारण महाराष्ट्रीय जन

१ डा० केसरीनारायण शुक्ल—आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत पृष्ठ ३७ ।

२ डा० शम्भुनाथ पाडय—आधुनिक हिंदी कविता की भूमिका—पृ० १४ ।

३ आ० गददुलारे बाजपयी—आधुनिक साहित्य (बि० सं० २०१८) ५९ ।

परमहंस के ही महामहिम शिष्य विवेकानन्द (ई० १८६३-१९०२) ने भारतीय सभ्यता के वेदांत दर्शन की नव प्रतिष्ठा की। उन्होंने गुरु का सद्देश देश-देशांतर में पहुँचाया। जिस सभ्यता की उन्होंने स्थापना की उसका नाम भी 'रामकृष्ण मिशन' रखा। वेदांत के अद्वैत दर्शन की 'सावहारिकता' ही उनकी जीवन साधना बन गई थी। विवेकानन्द अधधर्म श्रद्धा अध विश्वास का विरोध कर स्वाभाविक धर्म की स्थापना करना चाहते थे। नवयुवकों को वे गीता के बाल कुन्डल के मण्डन में खेदने का सद्देश देते थे। अश्वत्थम भारत बनाता उनका सपना था और नारियल का समुचित सम्मान किए बिना देश की उन्नति उन्हें असंभव सी लगती थी।

विवेकानन्द के भाषणा को बड़ी श्रद्धा से अमेरिका में सुना गया। ईसाई मिशनरियों का जोश उनके प्रभाव के कारण बहुत कुछ ठण्डा पड़ गया। भारतीय दर्शन की श्रेष्ठता को मिशनरियों ने मुक्त कण्ठ से सराहा और पाश्चात्य दर्शन का अपना भौतिक उन्नति के कारण जो एक प्रकार का सांस्कृतिक घमण्ड हो गया था वह वेदांत की प्रभा में बहुत कुछ फाटा पड़ गया। विवेकानन्द की सांस्कृतिक विजय का सबसे बड़ा फल यह हुआ कि पाश्चात्य सभ्यता की तड़क भड़क में आर्य दर्शन की निहित जनता में जो एक हानता की भावना जागृत हो गई थी उसकी जड़ें देश के मानस में अधिक गहरी न धस पाई। अंग्रेजों की अन्तरी नकल एवं जीवन के प्रत्येक क्षण में पाश्चात्य सभ्यता की श्रेष्ठता स्वीकार करने की भावना निविल पड़ गई। उनसे उपपन्ना स भारतवासियों को अपने उज्ज्वल महान अतीत का ज्ञान हुआ और देश में उस पर गौरव एवं अभिमान का अनुभव किया। उनके उपदेशों में हम पाते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता प्राणपूर्ण एवं आज भी विश्व में लिए क्याणस है। विवेकानन्द के उपदेशों से देशवासी अपने धर्म की गहराई भाव मने अपने गौरीरिव दुर्बलता और आधिभौतिक विनाश का अतीत किया किमूढता और आलस्य को तथा अपने पौरुष के भीषण ह्रास में परिचित हो सके। विवेकानन्द बड़े तर्कशील महान् पुरुष थे। इसी वाणी में जान था इनके व्यक्तित्व में आत्मपरा था अन्त में स्फूर्ति थी तथा अन्त में गन्ता एवं उपपन्ना में इनके हृत्प का आवाज रहता था। इनकी गणना उन राष्ट्र निमानायकों में की जा सकती है जिनके प्रयत्नों में देश का भाग्य हा बर्त गया।

राममाहन राय, काव मत्त रान् दयान् बार्मे रामकृष्ण एवं अन्य विप्लव तथा सुधारकों ने भारत में जो भूमि तथा का था विवेकानन्द उसमें अवश्य होकर उठे। अभिभव भारत का जो कुछ कहना था वह विवेकानन्द मम में उद्गारा हुआ। विवेकानन्द बड़े मनु हैं जिन पर प्राचीन और अर्वाधान

भारत आर्यग्न कर रहे हैं विवेकानंद वह समुद्र है, जिसमें घम और राजनीति, राष्ट्रियता और अन्तर्राष्ट्रियता, उपनिषद् और विज्ञान सब समाहित हो जाते हैं । यदि कोई भारत का समझना चाहता है तो उसे विवेकानन्द को पढ़ना चाहिए । वर्तमान भारत जिस लक्ष्य को लेकर जाग उठा उसका आख्यान विवेकानन्द कर चुके थे, बाद के महात्मा और नेता उस लक्ष्य को साकार रूप देने का प्रयत्न करने रहे । जिम स्वप्न के कवि विवेकानन्द रहे गांधीजी और पं० जवाहरलाल जी उसके इंजीनियर हुए ।

विवेकानन्द के विचारों में देश में एक उच्च एवं उदात्त विचारों की चेतना मय लहर फल गयी, जिसने राष्ट्रीय भावना को एक अमिट तेज एवं प्रकाश प्रदान किया ।

"हिन्दी के छायावादी कवियों का विवेकानन्द के दर्शन से बहुत प्रभावित किया है ।" महाप्राण निराला पर तो विवेकानन्द के तेजस्वी विचारों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । मराठी कवियों पर उनके दर्शन एवं व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव लम्बित होता है जिसमें उन्होंने वाणी दी है ।

प्राथना समाज

उन्नीसवीं सदी के नवोत्थान की प्रेरणा सामाजिक थी किन्तु बंगाल में उसने धार्मिक रूप लिया था । सामाजिक सुधार के लिए सन् १८४९ ई० में महाराष्ट्रियों ने परमहंस सभा की स्थापना की जो अधिक दिनों तक जीवित न रह सकी । इस समस्या का उद्देश्य जाति प्रथा का भजन था । इसके सदस्य गुप्त रीति से नीच जाति के हाथों से पकाया हुआ भोजन करते थे और समझते थे कि वे सामाजिक जाति का बीज बो रहे हैं । किन्तु इस रहस्य को समाज ने जान लिया और जन समाज के भय में फिर इस सत्स्था की ही इतिश्रा कर ना गई ।

१८६४ ई० में जब केगवचन्द्र सेन बम्बई गए तो उन्होंने बहुत से व्यक्तियों को सुधार के लिए तैयार पाया । केगवचन्द्र सेन के ज्ञान से मुख्य प्रभाव यह हुआ कि समाज सुधार का आधार धर्म को बनाया गया और एक इश्वरोपासना की संस्था निर्मित हुई । मार्च १८६७ ई० में प्राथना समाज की स्थापना हुई । 'आधुनिक महाराष्ट्र के जनक' श्री महादेव गाविंद रानडे इसका नेतृत्व कर रहे थे । उन्होंने समाज की दशा को सुधारने के लिए उत्साहपूर्ण कार्य किया । वे बड़े विद्वान् और धर्म के महान सुधारक थे । उनका हृदय

१ डा० गम्भुनाथ पाण्डेय-आधुनिक हिंदी कविता की भूमिका-पृ० २५ ।

२ प्रा० नलिनी पंडित-महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादाचा विकास-पृ० ४१ ।

में ऐग प्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ था । यद्यपि सूखे रूप में राजनतिक भेत्र में उहने पणपण तही किया था परन्तु सास्टुनिक आधार पर उहने जो काय किया था वह राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुआ । बौद्धिक ऊँचाई में रानडे राममोहनराय के समकक्ष थे । अपनी स्वतंत्र सत्ता रणने के लिए इस गस्या में ब्राह्मण समाज में अपने को मिश्रित करना उचित नहीं समझा और इसीलिये ब्राह्मण समाज का नाम स्वीकार न करने प्राथना समाज नाम रखा ऐसा कुछ विद्वानों का भ्रामक मत है । कारण ब्राह्मण समाज और प्राथना समाज में उद्देश्य में पर्याप्त अन्तर है । प्राथना समाज में अपने समक्ष चार उद्देश्य रने थे—जानि प्रया विरोध विधवा विवाह समर्थन, नारी शिक्षा का प्रचार और बाल विवाह का विरोध करना । रानडे प्राथना समाज को मध्यकालीन भक्तियुग के आंदोलन के समान जन समुदाय में उसे प्रतिष्ठित होना दखना चाहते थे । ब्राह्मण समाज घनी विद्वान वग के व्यक्तियों तक सीमित रहा रानडे प्राथना समाज का प्रसार अनिश्चित, गरीब जन समूहों में भी देखना चाहते थे ।

ब्राह्मण समाज तथा प्राथना समाज में दोनों प्रान्ता के व्यक्तियों का दक्षिणत्व का अन्तर ही प्रधान है । प्राथना समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति मानद अथवा केशवचन्द्र सेन की तरह धर्म में रचि रखनेवाले न थे । प्राथना समाज कभी भी बड़ी धार्मिक शक्ति के रूप में विकसित नहीं हुआ और न धर्म-सुधार का निश्चित कार्यक्रम ही इसने अपनाया । इस प्रकार से प्राथना समाज ने सामाजिक सुधार तक ही अपने कार्यक्रम सीमित रखा । सदस्यों के धार्मिक विश्वासों में अन्तर होने लगे भी इस समाज ने हिन्दू समाज में अपनी स्थिति बनाये रखी । इसके सदस्यों ने अपने का महाराष्ट्र के नामदेव पान श्वर तुकाराम रामनाथ जन प्रसिद्ध मण्डन सत्ता की परम्परा में माना और इसीलिए मानव सेवा में ही उहान ईश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति देखी । पड़ पुर में प्राथना समाज ने एक आश्रम तथा एक अनाथालय खोला । बम्बई में दरिद्रों की शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाएँ खोली एक विधवाश्रम की स्थापना की और हरिजन की उत्थिति की आरम्भ ध्यान दिया । प्राथना समाज की विशेषता यही है कि इसमें धर्म सुधार और समाज सुधार के बीच का रास्ता अपनाया है । ब्राह्मण समाज की तरह न तो यह पाश्चात्य सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित है और न आय-समाज की तरह यह राष्ट्रीय सस्था ही है । इस समय में भी इसमें मध्यम वर्ग का अवलम्बन किया । परन्तु राष्ट्रीय भावना की विकास में इसने योग दिया है ।

मराठी जन समुदायों को निराकार की उपासना आदि तत्त्वों के कारण

दयानन्द ने भारतीयों को अवस्मान् ही स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए लड़ने को नहीं कहा, क्योंकि वे उनका संगठन और नियंत्रण में पूर्णतया परिचित थे। वास्तविक उपग्रहीकता से ही है। कोई भी सामाजिक और आध्यात्मिक बुराईयों में लिप्त रहे, वह राजनीतिक स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त कर सकती। दासता की शृंखलाओं में पूर्ण बुराईयों और कुप्रथाओं का विघटन आवश्यक है। यही मत आगरकर जी का था। तिलक जी और आगरकर अभिन्न मित्र थे किन्तु पहले सामाजिक सुधार या राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त विषय पर मतभेद होने के कारण आजीवन दोनों में बाद विवाद रहा। किन्तु तिलक जस सामान्य गाली, सपटना, चतुर प्रतिस्पर्धी का विरोध कर जन समुदाय के मतों का अकेले सामना करके, समाज का पुराना ढाँचा उखाड़ने का कार्य अंगीकृत करने में आगरकरजी ने जिसे तत्त्वनिष्ठा का परिचय दिया उसकी महाराष्ट्र के अर्वाचीन इतिहास में तुलना नहीं है।^१

उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता के कार्य की प्रगति देने लाले 'या० रानडे' 'या० तेलंग', गोखले चिपूणकर तिलक आदि जो पाँच छ महान 'पति' हुए उनके समकक्ष ही आगरकर थे। तिलक को जस भारत के राजनैतिक विचारों का प्रवाह बल्लने का श्रेय दिया जाता है, उसी प्रकार महाराष्ट्र के सामाजिक प्रवाह को बदलने का श्रेय आगरकर को है।

महाराष्ट्र में आगरकर और सामाजिक सुधार का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सन् १८८५ से १८९५ तक सुधार पक्ष का प्रबलता से उन्होंने समर्थन किया। दयानन्द स्वामी के समान उनकी भी बुद्धिवादी ही कसौटी थी। दयानन्द स्वामी वंश की मनाने वाले थे किन्तु आगरकर ने तो स्पष्ट रूप से एक निश्चयता और निस्संदिग्धता से घोषित किया कि— मिथ्या भ्रामक कल्पनाओं का नाश करने के लिए पूर्व-इतिहास एक पूर्वाचार के बल का केवल आधार न लेकर अर्वाचीन माय शूणीयों के तीक्ष्ण बाणों से उनकी समाप्ति करनी चाहिए। प्राचीन ऋषियों की जितना अभिनव आधारों का सूत्रपात कर देने का अधिकार था उतना ही हम है।^२ आगरकर ने संपूर्ण बुद्धिवादी भूमिका को अपना कर तत्कालीन समाज जीवन का विमर्श किया और रुढ़ियों और आचारों की चिकित्सा करके उनका अन्वय एक विसंगति का सौन्दर्यपूर्ण विवर्धन किया।

१ प्रा० नरिणी पंडित—महाराष्ट्राततील राष्ट्रीयवादाचा विकास पृ० ८५—

२ आगरकर निबन्ध संग्रह भाग ३ प्रकाशक—बालकृष्ण म० फन्तरे ई० १०१८

व मय क उषामय थे । समाज सत्तावाद म्नी स्वान्त्र्य धारि जो आज का ज्वरुत समझाएँ हैं उन पर व माठ सनर वष पड़े रक्ती चला चुके थ । स्पष्ट है-वे नविय द्रष्टा थे । गमय पचाय वष पूव उन्नि जा विचार प्रकट किए थ आज व सवमाय आर सामाय हा गए हैं । किन्तु आगरकर के युग में जन-समाज में उनके आतिवारा विचार आममान कर्न की गति नहीं था । इमारिण उन्हें उन समय पराजिन शना पडा । उनकी स्पष्टाति के कारण उनका हा ननों उनकी पनी का भा लापवाद महन पडे और जनेक प्रकार की पेशनिया उठानी पडी । ननक जौबिन होत ही लोगों न उनकी प्रेरणाश्रा निकाला । परन्तु आगरकर अपन विचारों म विचलित नही हुए और अपना मत प्रचार जग का र्यों करत रह ।

समाज म सवर्धित समा विषया पर आगरकर जा न अपन सुधारक पत्र में लिखा । उनके सामाजिक विचार ध्यन्तिस्वातन्त्र्य समता और वधुता पर आशानि थ और धार्मिक विचारों पर निर और स्पसर का प्रभाव था । स्वाय त्याग और सवा य दा तत्व अपना जर इहनि समाज सुधार की धामना का थी । इनके मत व अनुमान समाज स्यामक है । हम चाहें न चाहें बह जाा वन्ता ही रह्या । पवित्रन का रक जाना मयु है, जटव है । आरकर का श्रुति सामाजिक सुधार की आर अधिष थी । अपन यम म जो अच्छी बातें हैं उनका ग्रहा और दुरी श्रुतियों का त्याग करत इना चाहिए, यह उनका मत था । जम्पयता म्नी गिना विषवा विवाह प्रोट विवाह तथाक स्वयवर प्रियापन सहगिता प्रेम पूजा दवनौननि मूर्तिपूजा वान्नुया म्दगी वन्नुया का प्रचार आदि विषया पर नकपुर्ण मानिक, मौनिक एवं प्रगतिगाम विचार उन्होंने प्रकट किए हैं ।

आगरकर का जानि निमूलन ध्यत्तिवाद तथा समाज सुधार क सवय म आतिवाराक मत राष्ट्रवाद क लिए पायक थ । तत्कालन समाज पर उनका विषय प्रभाव नहा पडा । किन्तु मराठी अवाचान मास्त्रिय तथा कविता ने प्रारम्भ म आगरकरजी का सामाजिक आति की भावना अपना लो और अवाचान मराठी क आतिवारा कवि केवमुत्र न विद्राह का पडा गाठ दिया । अवाचान मराठा कविताया पर आगरकरजी का प्रभाव गहरा है और हिन्दी कविताओं पर नमन है ।

इस प्रकार अनक धार्मिक तथा सामाजिक आशानों में भारतीय जीवन में एक नवान उसाह एक अशुन जागृति आने लगा । जनता म सामाजिक कुरीनिया के लिए धणा तथा अपन धम और जाति क उषान क लिए आक पन बन ल्या । प्रत्येक भागनवासी म अपना सम्पता तथा ससृति

एक निवृष्ट समयने की प्रवृत्ति होने लगी और वह देश की स्वतन्त्रता के महत्त्व को अनुभव करने लगा । इसी के फलस्वरूप निष्काम भाव से देश सेवा करने के लिए कई सस्यागें भी काय करने लगी जिनके उद्योग में सम्पूर्ण देश में राष्ट्र प्रेम का भाव फैलने लगा । इस सब का श्रेय तत्कालीन सांस्कृतिक नेताओं को दिया जा सकता है जिनका संक्षिप्त विवरण हम ऊपर दे चुके हैं । इनके द्वारा डाला हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का बीज ही बाद में राजनैतिक राष्ट्रीयता में पुष्पित हुआ । अतः कहना न होगा कि इन सांस्कृतिक आंदोलनों से ही राजनैतिक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ । इसलिए भारतवर्ष के राष्ट्रीय इतिहास में इन सांस्कृतिक नेताओं की अपार देन कभी भी भुलाई नहीं जा सकेगी ।^१

गांधीवाद

म० गांधी सत्तार के महानतम क्रांतिकारी नेताओं में से एक हैं । उनकी अक्षर गौतमबुद्ध और ईसामसीह से तुलना की जाती है । भारतवर्ष और बाहर के देशों के असह्य मनुष्यों के लिए वह भारतीय परम्परा के श्रेष्ठ तत्वों के और जीवन को अहिंसामय बनाने की शाश्वत प्रेरणा के प्रतीक हैं । खान पान रहन-सहन, भाव विचार भाषा और शरीर, परिच्छेद एवं परिधान, कार्य और चित्रकारी, दशन और सामाजिक व्यवहार, धर्म कर्म राष्ट्रीयता भारत में आज जो भी प्रचलित है उनमें से प्रत्येक पर कहीं न कहीं गांधीजी की छाप है ।

गांधीजी कमयोगी 'वावहारिक' जादनावादी तथा प्रयोगवादी थे । उन्होंने सिर्फ वही सिखाया जिस पर उन्होंने व्यवहार किया और जिस पर हर एक प्रयत्न करके व्यवहार कर सकता है ।

गांधीजी ने सत्य और अहिंसा को बड़ा महत्त्व दिया । अहिंसा सत्तार को भारतवर्ष की सबसे बड़ी देन है । सच्ची अहिंसा भय नहीं, प्रेम से जन्म लेती है निस्महायता से नहीं सामर्थ्य से उत्पन्न होती है । अहिंसा के बारे में गांधीजी ने 'यापक' रूप से विचार किया और बताया कि अहिंसा के बिना सत्य की राज असम्भव है । गांधीजी के अनुसार अहिंसा सम्पूर्ण धर्म की जान है— सत्य की तरह अहिंसा भी सवर्गतिमान और असीम है और ईश्वर के समानाधिक है ।^२ 'अहिंसा सवकालान सवव्यापक नियम है जिसका जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में बिना किसी अपवाद प्रयोग का सकता है ।' अहिंसा

१ डा० विद्यानाथ मुष्ट—हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना पृ० २०८ ।

२ गांधीजी—हरिजन १४-३-३९ ।

३ गांधीजी—हरिजन ५-९-३९ ।

का अर्थ केवल हत्या न करन तक सीमित नहीं है। दुख देने के लिए प्रयुक्त कठोर गन्ध कठोरता पूर्ण निणय, दुभावना काय निन्द्यता घृणा मनुष्या और पशुआ को यत्रणा देना दुबला पर अत्याचार और उनका अपमान आदि हिंसा है। गांधीजी के अनुसार अहिंसा आवश्यक रूप से विधायक और गत्यात्मक गति है। अहिंसा के तीन प्रकार हैं एक बीरा की अहिंसा या सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा व्यावहारिक काम चलाऊ और तीसरा कायर की जा निष्क्रिय प्रतिरोध मान है। आर्यवर्ण होने के कारण अहिंसा हिंसा व भीतिक बल से असीम मुनी गति गालिनी है। अहिंसा और मृत्यु का याददा मन्त्र अनवरत रूप से सक्रिय रहता है।

गांधीजी के जीवन और दान का मय तो घुबनारा है। गांधीजी ने सत्य के दो भेद किए हैं—एक है साधन या व्रत रूप-मृत्यु जागिक या अपेक्षित सत्य जमा कि अमीम व्यक्ति परिम्यनि विशेष में जान पड़ता है। दूसरा है—साध्यपूर्ण सत्य निरपम मावभौम पूर्ण सत्य जो दगावाल से परे है। स्वयं गांधीजी ईश्वर रूप मृत्यु के पुजारी हैं सत्य के अतिरिक्त अर्थ किसी के नहीं हैं। परन्तु रिचर्ड प्रेग के अनुसार 'गांधीजी सामाजिक सत्य के क्षेत्र में भी महान् वैज्ञानिक हैं।' सत्य की विजय अटल है। कारण मृत्यु का अर्थ जिमका अस्तित्व है और असत्य का अर्थ है जिमका अस्तित्व नहीं है ता जहाँ असत्य अर्थात् अस्तित्व नहीं उसकी मफ्यता बनी और जो मन अघान है उसका नाग कौन कर सकता है ?

मृत्यु सर्वोच्च धर्म है। सत्य के लिए अपने प्रियतम वस्तु का भी वग्नान करने के लिए प्रम्युत रहना पड़ता है। सत्य के पुजारी के लिए पणपात टाल मटोत्र वास्तविकता का छिपाना बढ़ाना दवाना और धावा देना कोई स्थान नहीं है। गांधीजी के मत में सत्य की अनुभूति के लिए निरन्तर अन्वाम वराग्य अघान इन्द्रिय वासनाजा से विरक्ति अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्त्य अपरिग्रह के व्रत आवश्यक हैं। परन्तु वास्तव में मय की अनुभूति के लिए अत्यन्त आवश्यक अहिंसा है। हिंसा की जड़ क्रोध स्वायपरता वासना जादि विभाजक पुण्यकारी प्रवृत्तियां हैं, इमीलिए हिंसा के द्वारा हम सत्य का प्राप्ति के लय्य तक नहीं पहुँचत। हिंसा असत्य है। अहिंसा और सत्य इतन ही आनप्रान हैं जिन कि मिक्क के दाना वाजू या चिकना चकरा के दाना पड़त। तब भी अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है। गांधीजी सत्य के

लिए अहिंसा का बलिदान करना मरने है। सविन मरने का त्याग किसी भी वस्तु के लिए नहीं कर मरने । मरने का अन्तिम पैगाराल से परे है जबकि अहिंसा के अन्तिम का सबस बेबज अमीम जीसपागिया के पारस्परिक बनाव मे है । सत्य को त्याग कर अहिंसा तबिक विकास का नयी अध पान का साधन बन जाती है । अहिंसा परम वाच्य है तो सत्य मवथष्ट घम है ।

सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को मान कर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना या सत्य और अहिंसा मे उत्तम हान वाला बन । सत्याग्रह सत्य के लिए तपस्या है । सत्याग्रह को बिनाप कर उसकी प्रमुख गान्धाभी असहयोग और सविनय आजा भग का निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ स्वीकृत नहीं करना चाहिए ।^१

व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह का उद्देश्य न तो अत्यायी को दराना हराना दह दना या उसकी इच्छा को कमजोर बनाना है और न उसको नुकसान पहुँचाना या परगान करना है यद्यपि वास्तव मे सत्याग्रही विरोध से मानवता के नान प्रेम करना है और उमर उच्चतम अंग को प्रभावित करके, उसका हृदय परिवर्तन करके उसमे वाय भावना जाग्रत करना चाहता है । सत्याग्रही सत्य अंगुभ को गुभ से जोप को प्रम से असत्य को सत्य से और हिंसा को अहिंसा से जीतने का प्रयत्न करेगा । सत्याग्रही को अत्यायी के भी सत्य के अंग की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । वह समन्वित के लिए तयार रहे और झूठी भावना प्रतिष्ठा से मुक्त रहे ।

असहयोग अहिंसा के अस्त्रागार मे एक प्रमुख शस्त्र है परन्तु वह सत्य और वाय के अनुसार विरोधी की सहयोग प्राप्ति का साधन है । वह सीधा और साफ माग है हिंसात्मक न हान से सफल भी है । सहयोग से जब अध पात और अपमान हान लगता है या हमारी घामिक कल्पनाओं को चोट

- १ सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों आक्रमण का सामना करने के घण्टी की निपटाने की आर सामाजिक एवं राजनतिक परिवर्तन की पद्धतियाँ हैं । दोनों मे भेद है । भेद का कारण यह है कि निष्क्रिय प्रति रोध जिस रूप मे इन्डिड मे वो के अधिकार भाँगने वाली स्त्रियो और उग्र मत वाले नानक फमिस्ट ईसाय्यो ने और फासीसियो के विरुद्ध रुर प्रदेश के जमनो न किया था-काम चलाऊ राजनतिक शस्त्र है । दूसरी ओर सत्याग्रह नतिक शस्त्र है और उसका आधार है शरीर गति की उपेक्षा आत्म गति की धेष्ठता । सत्याग्रह मे दुबलता घणा दुर्भावना इत्यादि के लिए स्थान नहीं है । सत्याग्रह एक वाचक प्रयोग है ।

पहुँचती है, तब असहयोग कतय हो जाता है। छोटी छोटी नौकरियाँ छोड़ दी जाय, जिन्हें पद पदवियाँ तममे, बिल्ले मित्रे हो वे उन्हें छोड़ दें। जो असहयोग न करें, उनका सामाजिक बहिष्कार करना ठीक नहीं है। स्वयंप्रेरित असहयोग ही जनता की भावना की कसौटी है। प्रजा द्वारा घोषित असहयोग में यदि मुल्की और सैनिक अधिकारी सम्मिश्रित हो जायें तो फिर जनता जिस राज्य को नहीं चाहती वह टिक नहीं सकता और उसकी जगह नवीन राज्य की स्थापना हो जाती है। इसी से निःशस्त्र क्रांति हो जाती है।

गांधीजी ने ब्रह्मचर्य को भी महत्व दिया था। सारी इद्रियों के पूरा समय के बिना ब्रह्म का साक्षात्कार असम्भव है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है मन ध्यान और कम से कम हर समय और हर स्थान में सम्पूर्ण इद्रियों का समय।

ब्रह्मचर्य के साथ गांधी जी ने शारीरिक श्रम को भी प्रतिष्ठा प्रदान करने का प्रयास किया। यूरोप में पहले इसी विचारक बाउडरिफ ने शारीरिक परिश्रम के आदर्श पर बहुत जोर दिया था। इसके प्रचारक बाद में टालस्टाय रस्किन और गांधीजी हुए। शारीरिक परिश्रम का अर्थ है कि मनुष्य को हाथ-पैर की मेहनत से अपना पसाना बहाकर रोटी कमाना चाहिए। उत्पादक श्रम है—कटाई बुनाई बढई गिरी, लुहार काम। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति शरीर द्वारा ही होनी चाहिए केवल मानसिक या बौद्धिक श्रम आत्मा के लिए है। वह अपनी स्वयं तुष्टि है। उसके लिए मेहनताना नहीं माँगना चाहिए।

गांधीजी के किसी प्रकार की भी निजी सम्पत्ति हटान के सम्बन्ध में विचार कम्युनिस्टों से भी आगे बढ़े हुए हैं। यदि सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व सत्त्व और अहिंसक साधना से हो सके, तो गांधीजी उसके हटान के पक्ष में हैं। जब तक मनुष्य अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के त्याग के लिये तैयार नहीं है, उन्हें सम्पत्ति के स्वामी की तरह नहीं समझे सरल (स्टी) की तरह आचरण करना चाहिए।¹¹

१ गांधीजी और मार्क्सवाद दोनों इस बात के विरुद्ध हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का दुरुपयोग हो उसको शोषण का साधन बनाया जाय या उसका उपयोग में जनहित की उपेक्षा हो। रस्किन गांधीजी राज्य के विरुद्ध हैं और उसकी शक्ति को बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि राज्य सदा निधन का शोषक रहा है। मार्क्सवादियों के प्रतिकूल गांधीजी पूँजीपतियों और हमारे सम्पत्तिवालों को—जिनका हाथ में उत्पादन के साधन हैं—मुबारक का अवसर देना चाहते

गांधीवादी दान में आध्यात्मिक विश्वास पर भी बल दिया है। जिस प्रकार गरीब बिना धरिरे के नहीं रह सकता उसी प्रकार आत्मा को ईश्वर श्रद्धा की अनुपम और शुद्ध शक्ति की आवश्यकता होती है।

गांधी दान के उपवास आस्वात् अपरिग्रह साध्यात्मिक एवता, अस्पृश्यता निवारण मद्य निषेध, ग्रामोद्योग गाँव का सफाई नयी या बुनियादी शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रभाषा का प्रचार प्राकृतिक चिकित्सा नतिवता पर बल अगोपनीयता आदि आनुपमिर् अग थ ।

सक्षम में महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद भारतीय जीवन की निवभावना से प्रेरित था। उन्होंने स्वतंत्रता की साधना का भारतीय जीवन का महान् लक्ष्य निर्धारित किया था। वे देश को विदेशी शासन की दासता से मुक्त कर आध्यात्मिक नतिव आदर्शों से उन्नत उदार सामाजिक विचारों से पूरित तथा सहिष्णु धार्मिक भावना से मज्जित करना चाहते थे। भारत की आधुनिक विपन्नता का एवमात्र कारण वे पूँजीवादी व्यवस्था को मानते थे। राजनैतिक स्वातंत्र्य के लिये उन्होंने राष्ट्रवादी आन्दोलन किये थे। रचनात्मक कार्यक्रम की विस्तृत योजना को त्रियावित कर देश में स्वराज्य के लिए अनुकूल वातावरण बनाया। गांधी जी के राष्ट्रवाद देश के वर्तमान जीवन को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली थी। वह देश जीवन के सभी पक्षों का सुधार विकास एवं उन्नति के लिए क्रियाशील थे। गांधी जी ने अपने राष्ट्रवाद में भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष को समिहित कर उसे धर्म नीति याय प्रेम एवता मत्री आदि उच्चादर्शों पर प्रतिष्ठित किया था। देश की अधिशान जनता को गांधीजी का राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीय विचारधारा मान्य थी। भारतीय जनता के त्रियात्मक सहयोग द्वारा उनके आन्दोलन को सफल बनाया।

गांधीजी की राष्ट्रीय भावना का भारतीय साहित्य पर अमिट प्रभाव पड़ा है। मधिलीनारण गुप्त सियारामनारण गुप्त बालकृष्ण गर्मा नवीन सोहनलाल द्विवेदी भास्वनलाल चतुर्वेदा सुभद्राकुमारी चौहान आदि हिन्दी

हैं। इसलिए वे इस बात के पक्ष में हैं कि पूँजीपति और सम्पत्तिवान जनमत के दबाव से अपनी सम्पत्ति का प्रवर्ध और उपयोग राष्ट्रहित के लिये करें और उनकी सेवा के बल् लाभ का राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंश उनसे निजी व्यय के लिए मिल जाय।

— मानववाद के सामाजिक आदर्श के अनुसार भी टस्टी की धारणा अवश्यक है।

— काका कालेकर—गांधीवात्—समाजवाद पृ० ७६३ ।

कवियों पर स्पष्ट रूप से यह प्रभाव लक्षित होता है। मराठी में भी सानेगुरुजी सनापति बापट, ताव की कविताओं पर गहरा प्रभाव है। गांधी-ज्ञान से संचालित राष्ट्रीय आंदोलन की ध्वनियाँ तो हिंदी मराठी कविताओं में सुनाई देती हैं। गांधी-ज्ञान, गांधी जी का व्यक्तित्व एवं कार्य से भारतीय कविता अत्यंत प्रभावित है।

माकसवाद

माकसवादी दान का मूल जय ही है। माकस ही सब प्रथम दार्शनिक था जिसने बताया कि पूँजीवाद का अर्थ और साम्यवाद की स्थापना अवश्यम्भावी है। उसने हीगल व ह्यूटवाच को ह्यूटवाचक भौतिकवाद का रूप दिया, फास व काल्पनिक समाजवाद को साम्यवाद में परिणत किया और ब्रिटेन के अर्थशास्त्र को सामाजिक मंत्रालय में मबद्ध किया। मक्षेप में उसने एक नय समाजशास्त्र की योजना की जिसको ऐतिहासिक भौतिकवाद (Dialectic Materialism) भी कहते हैं।

माकसवाद व अनुसार अथ पर ही समाज की गैर व्यवस्थाएँ आश्रित हैं। आधुनिक युग में आज तक समाज में जो सांस्कृतिक सामाजिक या राजनीतिक प्रगति की है उसका आधार आर्थिक विकास ही है। माकसवाद व अनुसार समाजवादी तर्कों के अतिरिक्त गैर समाज में जो दुख, कष्ट, वषम्य और असंतोष फैला हुआ है उसका कारण वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर थोड़ से पूँजीपतियों का एकाधिकार है। समाज को वर्गों में विभक्त है। एक पूँजीवादी वर्ग और दूसरा सबहारा वर्ग। समाज से यदि पूँजीवाद वर्ग को नष्ट कर दिया जाय तथा उत्पादन की मीठा मजदूरों का मोँप दिया जाय तो वर्तमान वषम्य और तज्जनित कष्ट स्वयमेव नष्ट हो जायगा। पूँजीपति का विनाश वर्ग शांति द्वारा ही सम्भव है। वर्ग शांति के लिए मजदूरों में वर्ग चेतना उत्पन्न करना अनिवार्य है। मजदूर अब तक अपने आपको भेड़ और पूँजीपति को भेड़िया नहीं मानता तब तक वह शांति के लिए कभी तत्पर नहीं होगा। माकस और गांधी दोनों ही वर्ग हान समाज की स्थापना में विश्वास करते हैं। किंतु जहाँ गाँधीजी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सत्य अहिंसा प्रेम और प्रेम के द्वारा हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं वहीं माकस केवल रक्तकांति में।

माकसवाद व्यक्ति को समाज से निरपेक्ष इबाई नहीं मानता। उसका विश्वास है कि समाज ही व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रदान करता है अतः समाज के सामने व्यक्ति गौण है। व्यक्ति के विचार और आन्तरिक समाज की आर्थिक स्थिति

के ही परिणाम हैं । यदि समाज की भौतिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाय तो ध्यति की रीति-नीति में स्वा. परिवर्तन हो जायगा ।

माकसवादी समाज की मानवता को राष्ट्रीयता रक्त जानि वग अथवा अन्य छोटी छोटी सामाज्य में बाँटने में विश्वास नहीं करना । पूँजीवादी प्रतिप्रिया स्वल्प इमरा जम हुआ है अन उम मिटानर वगहीन समाज की स्थापना इसका एकमात्र लक्ष्य है । तत्पश्चात् सम्पूर्ण विश्व में समानता का आधार पर कायदम प्रसारित हो । साम्यवादी हिमात्मक ज्ञानि का धन तत्र तत्र फैलाना चाहते हैं जस तर समाज सच्चे अर्थों में जनकल्याणकारी, जन स्व सन्नता का पोषक राज्य बिहीन अन्तर्राष्ट्रीय धमनस्य तथा विद्वेय की भावना में रहित न हो जाय ।

भारत में मार्क्सवाद ने समता स्वातन्त्र्य तथा निर्ववधुत्व तत्त्वों को प्रोत्साहन देने में सहयोग दिया । पदन्तिन पीडिता में उत्थान की भावना भर दी । आधिक शोषण सामन्तवाद साम्राज्यवाद पूँजीवाद के विरुद्ध जन-समुदाय में प्रचार कर राजनितिक स्वातन्त्र्य में समाजवाद तत्त्वा को समाविष्ट कराने का लिए बाध्य किया । मार्क्सवादी ने स्वान्त्य सप्राप्त में योग दिया तथा साम्राज्यवाद के नाश की इच्छा की प्रेरणा प्रदान की ।

हिन्दी कविताओं पर मार्क्सवाद के दशन का गहरा प्रभाव लक्षित होता है । हिन्दी में प्रगतिवादी काव्य का मूल स्रोत साम्यवाद ही है और उसमें आधिक विषमता को ही विश्व की अज्ञानि का कारण स्वीकार कर विश्व भर की किसान मजदूर तथा दरिद्र जनता के उत्थान की एक अन्तर्राष्ट्रीय ध्वनि प्रतिध्वनित होती है । प्रगतिवादी काव्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हुए भी राष्ट्रीयता का पोषक है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता पर आधारित है । फिर जिन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर इंगित किया जाता है वही भारतवर्ष में भी विद्यमान हैं । अतएव उनका यथावयवणन तथा समाधान विश्व-यापी होत हुए भी राष्ट्रीय भावनाओं को उत्तजित करने में सहायक होता है ।

हिन्दी के महान कवि पत निराला सुमन नरेंद्र शर्मा रामविलास शर्मा आदि तथा अनिल कुमुदाग्रज पोखले कात आदि ने इस तत्त्व दशन को अपना कर कविता रचना की है । इस काव्य में प्रथमतः पीडिता दलितों के शोषण उनका दुःख दरिद्रता का वयन किया और 'यापक' सहानुभूति का परिचय देकर अन्त में ज्ञानि करने के लिय प्रेरणा दी ।

समाजवाद

मार्क्सवाद के कुछ तत्त्वा में भिन्नता रखते हुए समाजवादी समष्टि में

ता की कामना में विन्यास रखते हैं। समाजवाद के विषय में डा० भारतन् कुमारप्पा ने लिखा है, 'मेना और उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार हो और उत्पादन में जो कुछ प्राप्त हो उसे समाज के विभिन्न अंगों में सम-बँट बराबर बाँट दिया जाय। इस उपाय में आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों का पूरा लाभ समाज को प्राप्त होगा और अक्षित असमान विभाजन, गरीबी, बकारी बगदर आदि बुराईयाँ से समाज का रक्षा होगी। उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर समाज के कल्याण के लिए होगा। प्रतिस्पर्धा के कारण जो बरबाती उत्पादन की होती है वह रुक जायगी। मजदूरों का दुरुपयोग नहीं होगा और कमजोर राष्ट्र पर बलवान राष्ट्र की गृध्र-दृष्टि नहीं पड़ेगी। युद्ध के लिए प्रेरणा का जन्म हा जायेगा। पूँजीवादी व्यवस्था में लाभ के लिए पागल समाज के हृदय से मानवीय विचारों का जो मयघा लोप हो गया था उसका पुनः उत्थन होगा और आर्थिक व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य आवश्यकता के अनुसार उत्पादन रह जायगा। संपन्न, बल और भार-पीठ का स्थान सहयोग, सहभाव और शान्ति ग्रहण करेंगे और परस्पर मेल के भाव का उदय होगा। समाजवाद का यही आधार-स्तम्भ है। अर्थात् उत्पादन और विभाजन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ न होकर समुदाय का लाभ होगा। इसलिए उस व्यवस्था का नाम समाजवाद है जो पूँजीवाद अथवा व्यक्तिवाद का विरोधी है।' मानव जगत का मनुष्य समाज बनाता, उत्पीड़न और शोषण के स्थान पर समता और शान्ति की स्थापना का धर्म भेद मिटाना इसका लक्ष्य है। जहाँ समाजवाद का जीवन दान भौतिकवाद है। डा० सम्पूर्णानन्द ने अपनी पुस्तक 'समाजवाद' में मार्क्स सम्मत वैज्ञानिक समाजवाद के संबंध में लिखा है "वह मनुष्य समाज की हज़ारा खराबियाँ को देखता है पर इनमें से एक को पीछे नहीं छोड़ता क्योंकि वह समझता है कि इनमें से अधिकांश गीण और उपलक्षण मात्र हैं। वह मूल रोग को पकड़ने का प्रयत्न करता है कि समुदाय के भीतर वह कौन सी शक्तियाँ हैं जो इस रोग के उच्छेद का प्रयत्न कर रही हैं।" समाजवाद 'याय और मनुष्यता के नाते पीड़ितों की अवस्था में सुधार करना नहीं चाहता। वह धनिकों और अधिकार वालों से दया की मिश्रा नहीं माँगता और न उनके हृदय में परिवर्तन की चेष्टा करता है। वह संसार के लिए क्या उचित और 'याय है इसका आदर्श बनाने में नही बैठता और न किसी को अपना लक्ष्य मानता है। उसकी परि

१ डा० भारतन् कुमारप्पा पूँजीवाद-समाजवाद ग्रामोद्योग, पृ० ९४।

२ डा० सम्पूर्णानन्द-समाजवाद, पृ० ८८।

समाजवाद का वही प्रभाव हिन्दी कविताओं पर पड़ा है जो मार्क्सवादी विचारधारियों का । कारण हिन्दी कवियों ने समाजवाद और सामान्यवाद के सूक्ष्म भेदों की ओर ध्यान न देते हुए स्थूल रूप से मार्क्सवाद की ओर प्रवृत्त, प्रभावकारी नातिकारी विचारधारा है तथा विश्व कल्याण के सत्त्व है उनकी ओर आकर्षित होकर प्रगतिवादी कविता की रचना की है ।

राष्ट्रीय आन्दोलन

राष्ट्रीय आन्दोलन का बड़ा व्यापक प्रभाव हिन्दी कविताओं पर पड़ा है इसीलिए उसे विस्तार के साथ दे रहे हैं ।

भारतीय राजनीति के रंगमंच पर अंग्रेजों का आगमन नाटकीय ढंग से हुआ । वे भारतवर्ष में ईसाई धर्म का प्रचार करने और व्यापार के द्वारा भारत का सोना चाँदी और हीरा जवाहरात लूटने आये थे । अंग्रेजों के पूर्व पुर्तगाली भारत में आ चुके थे और इस देश की राजनीतिक एवं सामाजिक दशा को उन्होंने किंचित प्रभावित भी किया था । गुजरात के बादगाम् वहादुरगाम् और हुमायूँ में जो युद्ध हुआ था पुर्तगालियों ने उसमें वहादुरगाम् का साथ दिया था और वहादुरगाम् से बम्बई और बसई के द्वीप पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किये थे । सन् १६६१ ई० में यही बम्बई द्वीप पुर्तगाल ने इंग्लैंड के राजा को दहेज में दिया और चार्ल्स द्वितीय ने १६६८ ई० में इस द्वीप को ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दिया था । मठनीयजन मन्तव्य और हुगली में पहले ही अंग्रेजों की घस्तियाँ निमित्त हो चुकी थी । सन् १७६९ ई० में औरंगजेब ने उन्हें हुगली नदी में जहाज खलान का भी अधिकार दे दिया था । इस प्रकार ईसा की सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक भारत में व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने में अंग्रेजों को उत्तरोत्तर मजबूती मिलती गई और उन्होंने अपने व्यापारिक साम्राज्य की राजधानी बम्बई में स्थापित की ।

अंग्रेजों के लिए देश की सत्क्रान्तिपूर्ण राजनीतिक अवस्था पर्याप्त नहीं थी मित्र हुई राजाओं-नामनों के पारम्परिक मुद्रा सन्निध अत्याचारों और अराजकता में पाड़ित भारतीय जनता का प्रभावित करने के लिए अंग्रेजों के पास एक विकल्प प्रशासनिक व्यवस्था थी । औरंगजेब के बाद जब देश की राष्ट्रीय सत्ता कमजोर हो गई और राजा आपस में लड़ाइयाँ करने लगे तब बहानी गंगा में हाथ धोने की घटना अंग्रेजों का माफ़ नियाई पड़ने लगी और इसमें लाभ उठाने में उन्होंने एक हाथ भी विचित्र नहीं किया । भारत में लड़ाइयाँ तो अंग्रेजों ने पक्ष भी लड़ा थीं किन्तु वेग में उनकी धार विद्वान बाबा विद्वान उन्हें पनामा के मन्तव्य में मन १७७३ में मिला और

वक्कर की लड़ाई सन १७६४ ई० में जीती जिसमें अवध के नवाब गुजाउद्दौला और बादशाह शाह ज़ालम ने भीर काशिम का साथ दिया था । इस युद्ध में भास्करवामिया की पराजय का अर्थ था समस्त भारतीय शक्तियों की पराजय । इस युद्ध से अंगरेजों के बंदम भारत में ज़म गये । पराजित नवाब और बादशाह स, इलाहाबाद में बसाइए ने अपनी शक्ति भंग कर दी । सन १७६५ ई० में बरवाह और इस प्रकार मनमाने ढंग पर उसने बंगाल विहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली । भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक आरम्भ यही माना जाता है ।

दक्षिण में भी सन १८१८ ई० में पेंगवाई का अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया ।^१ पेंगवाई नष्ट होने के बाद भारत में अपनी सब स्वामित्व की स्थापना करने का विचार अंगरेजों ने किया । हिन्दुस्तान के किसी भी प्रथम श्रेणी के राज्य पर पेंगवाई न करके उस पर अपना स्वामित्व प्रकट रूप में उन्होंने नहीं जमाया । किसी राज्य में यदि पक्ष हो गये तो कमजोर पक्ष को अपना बल देकर उसे सत्ताधारा बना दिया, माहलिका का मावभीम सत्ता के विरुद्ध भड़का देना और वही वहाँ नामधारी राजा को अपनाकर प्रजा में फूट डलवा देना इसी प्रकार की भेदनीति के द्वारा उन्होंने अधिकांश राज्य को पराजित किया । बंगाल को विजित करने में तो उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं का सहार सामंता के विरुद्ध बापारी भण्डवग का दुरुपयोग करके घमट्टेप और काट्टेप तक का उपयोग किया । मराठा के समान ही दूसरा बड़ी शक्ति जिसमें अंगरेजों को सामना करना पड़ा वह था हैन्दरअली । हैन्दरअली और उसका पुत्र टीपू अंग्रेजों ने सघर्ष करने रहे और अन्त में पराजित हुए । अंग्रेज देश के बहुत अधिक भाग के अधिकारी बन चुके थे और उन्होंने अपनी शक्ति भी खूब बढ़ा ली थी जिससे अन्त में सिंध और गोरखों का अंग्रेजों द्वारा पराजित होना पड़ा । इस प्रकार उन्होंने भारत पर अधिकार प्राप्त किया । “इस भारत विजय में अंग्रेजों का सौ साल सग सग । यहाँ के स्थानों और यहाँ के जादमिया को अंग्रेजों ने भारत में छाटा बड़ी १११ लड़ाइया लड़ी तब वही भारत उनका अधीन हुआ ।” इस भारत विजय में अंगरेजों ने जिस

१ पेंगवाई का ह्माम तीव्र मति से हुआ यदि अंगरेज बाजीराव को पद ह्म्युत नहो करते तो मराठा की सत्ता में जो अरुण सनिक स, वही विद्रोह कर अपना राज्य स्थापित कर दत । — १० स० १० वालिबे— महाराष्ट्राची सामाजिक पुनर्घटना ।

२ वही० वही० जोगी कर्तव्य आरु श्री एम्पायम् पृष्ठ ६९ ।

बूटनीतिज्ञता का परिचय दिया उससे भारत की बड़ी क्षति हुई ।'

अपनी असीम शक्ति से साम्राज्य विस्तार करने वाले अंगरेजों को भारत में सन् १८५७ में प्रथम बार एक बड़ा विप्लव विस्फोट का सामना करना पड़ा । सन् १८५७ की क्रांति एक आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि कारखानों में चर्बी होने से यह क्रांति नहीं हुई । स्वातन्त्र्यवीर सावरकरजी ने इसे स्वराज्य तथा स्वधर्म का युद्ध कहा है ।' बहुत से अग्रज स्वराज्य नेता प्रायः इस बंबल सैनिक विद्रोह के ही नाम से घापित किया । परन्तु निष्पक्ष भाव से यदि इस विषय में खोज की जाय तो स्पष्ट होगा कि एक ओर यन्त्रि सैनिक इस में भाग ले रहे थे तो दूसरी ओर जन मन का मोह छोड़कर देश की बलिदान पर योद्धावर होने वाली भोली भाली अधिकांश हिन्दू तथा मुसलमान जनता थी । इसके अनेक कारण थे । तब तो सातारा इन्दौर धार ग्वालियर बड़ौदा नागपुर बुंदेलखंड आदि रियासतों में बड़ा परिवर्तन हुआ कितनी रियासतें बिल्कुल तहस-नहस हो गयीं कितनी की आजादी कम हो गयी और कितनी जमींदारी अवस्था को पहुँच गया । वीर थोड़ा घर बँध गया जनता निराशा हो गई, कारखानों और मुन्शियों का पैसा डूब गया व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया कारीगरों का रोजगार बँधन लगा सोना पश्चिम की ओर बहने लगा, मैती पर लोगों की गुजर बसर का कठिन अवसर आया पड़े पुजा रियों की बलियाँ बढ़ हो गई गाँवों में पड़ित निराश्रय हो गये । अंगरेजों ने पलासी युद्ध के पहले ही जिस नीति का प्रवर्तन किया था और जिसे उन्होंने बड़ी प्रचंडता के साथ जारी रखा था और उसी का अन्तिम नतीजा सन् १८५७ था । उन्होंने सबको समझा पत्र ताड़ डाले अपहरण नीति का अवलम्बन किया अत्याचार किये जिससे विद्रोह हुआ । इस क्रांति में हिन्दू मुस्लिम सरदार नवाब सैनिक सामन्त, राजा सब सम्मिलित हो गये थे । दिल्ली, अवध, बिहार इन्दौर सागर झाँसी लखनऊ आदि स्थानों पर क्रांति ने तिर उठाया । नाना साहब पेशवा बहादुरशाह आसी की रानी तात्या टोपे आदि ने इस विद्रोह में असीम शौर्य प्रकट किया । परन्तु कुछ राजाओं

१ डा० पट्टाभ साहू— हिन्दी आफ इण्डियन नेशनल काँग्रेस 'हाल्यूम

—१ (१९४६) पेज ८ ।

२ 'सत्य तो यह है कि हिन्दुस्तान मक्कारी ओर पडयन्न जीता गया ।

—ममय गुप्त—भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास (१९६०) पृ० १ ।

३ स्वातन्त्र्यवार वि० दा० सावरकर १८५७ का भारतीय स्वातन्त्र्य समर पृ० ८ (अनु० पृ० १० २० वेगपाथन १९५१) ।

के विश्वासघात, विद्रोहियों में संगठन शक्ति आदि कारणों से यह त्राति असफल रही। इसकी व्यापकता तथा विनाश प्रभाव को देखते हुए इसे सामान्य-वाक्यों के विद्रोह तक सीमित नहीं रखा जाता बल्कि यह ऐसा युद्ध था, जो बाद में भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम ही बन गया। इसी संग्राम से स्फूर्ति पाकर राष्ट्र अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा। "इस महामुक्ति के दिग्दर्शकों के मन में स्वतंत्रता की एक नव धृति उदभूत कर दी। निस्संदेह स्वातंत्र्य प्राप्ति का यह प्रथम प्रयास और राष्ट्रीय आन्दोलनों में प्रथम सीमाचिह्न था।

आल्ल प्रभुत्व की तीन अवस्थाएँ मानी जाती हैं—

उत्पत्ति (सन १८१८ से १८५७)

उत्कर्ष (सन १८५८ से १९१९)

अस्त (सन १९२० से १९४७)

हम उदय के समय में देख चुके हैं। अब उत्कर्ष का देखेंगे जिसमें कांग्रेस की स्थापना तिलक की उग्र दल की राजनीति तथा सगुप्त क्रांति का प्रयास में प्रवृत्तियों प्रमुख हैं।

१८५७ ई० की क्रांति का बाद भारत का शासन कम्पनी के हाथ में निश्चल पर ब्रिटेन के राजा के हाथ में चला गया। १ नवम्बर, १८५८ ई० को लाड बर्निंग ने दरबार किया जिसमें महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ कर सुनाया गया। इस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि भारतीय प्रजा के धर्म विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा, भारत के परम्परागत रीति रिवाजों का आदर की दृष्टि में देखा जायेगा, उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा प्रजा अपनी जानि, धन अथवा वन के कारण किसी पद में वंचित नहीं की जायेगी। यह भी घोषित किया गया कि प्रजा की उन्नति में शासक की शक्ति है प्रजा का मनोप में उनकी सुरक्षा है तथा प्रजा की कृत ज्ञता में उनका पुरस्कार है। इस घोषणा पत्र में यह आश्वासन भी दिया गया कि शासक का इच्छा भारत में राज्य का विस्तार करने की नहीं है और शासन नरेगा का सम्मान तथा अधिकारों की रक्षा का जायेगी। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो अधिकारों का था वह ब्रिटेन के राजा को भी माँग हागी।

इस घोषणा पत्र में भारतीय प्रजा को आश्वासन मिला। भारत की प्रजा ने यह समझा कि कम्पनी का अत्याचार और अत्याय से भरे हुए शासन से मुक्त होकर वह ब्रिटेन के महारानी के शासन में आ गई है और अब इस घोषणा पत्र के अनुसार हर तरह की सुविधाएँ भारतीयों को दी जायेंगी तथा देश शांति ही सम्पन्न हो जायेगा। नरान्य का बाल क्रांति और युद्ध के

छाय हुए पथ हट गए । १८६१ ई० में इटाली की मिल एन्ड क द्वारा गान्धन मकुछ गुपार किया गया । स्थायी स्वायत्त सत्ता का प्रारम्भ १८७९ ई० में हुआ ।

वापस स्थापना के पूर्व की एक महत्वपूर्ण घटना इंग्लिश मिल का गान्धन होना था । सन् १८८३ ई० में भारत सरकार के ला मन्डर मि० इलवट ने एक मिल उपस्थित किया कि इन्डिस्ट्रियली मन्डर टा पर म यन् प्रतिबंध उठा लिया जाय कि व अमरिपन और यूरोपियन अधिभारिया के मुन्डमा का फमला नहीं कर सकते । इस मिल का गोरे लागाने बड़ा विरोध किया और धारसराय लाड रिपन की इन्डि भज दो तर का पडयन रता । इस पर अमली मिल उठा लिया गया और वेवल जिलाधीन तथा जजा के सम्बंध में यह सिद्धांत मान लिया गया । इसने भारतीयों की आँखें खुली । गोरी जातियों का प्रभुत्व उनकी समझ में आया । इस मिल के द्वारा राष्ट्रीय चेतना को बढाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ । भारतीय यह भी समझने लगे कि यदि वह इस गान्धन का विरोध करना है तो सबसे पहले सारे देश को एक होना पडगा । इस जयाय के गिकार सभी भारतीय थे अतः उन सब में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का प्रादुर्भाव हुआ । भारत के शिक्षित जन समुदाय को इस प्रकार के प्रश्नों ने जियात्मक रूप से काय करने की प्रेरणा दी । भारतवर्ष मन ही मन किसी अगिल भारतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव करने लगा ।

भारत का गान्धन जिन दुगुणों से ग्रस्त था उनकी जड़ें साम्राज्यवादी नीति में थी । विदेशियों से घट जाना नहीं की जा सकती थी कि व भारतीयों के हित को अपना ध्येय बनाते । गोपण की नीति अग्रजों ने ओ अपनाई वह भारत के लिए बिल्कुल नवीन थी । गिल्प जादि विनष्ट हो जाने से भारत निघन होता जा रहा था तथा ऊँची सरकारी नौकरिया से भारतीय बचित रहे जाते थे । लाड लिटन के प्रतिगामी गान्धन ने भारतीयों की राष्ट्रीयता की भावना को उत्तजित किया । प्रस ने इस काम में बहुत योग दिया । रेल तार डाक अंग्रेजी शिक्षा जादि की सुविधाओं के कारण लोग एक दूसरे के सम्पर्क में आय और विचारों का जादान प्रदान हुआ । सांस्कृतिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप देश में राजनीतिक आंदोलन का भी श्रीगणन हो गया था । तीनों प्रसीडसिया में राजनीतिन संगठा पहले से ही थे । १८७६ ई० में इण्डियन एसोसियेशन, तथा १८८१ ई० में मद्रास में महाजन सभा की स्थापना हो चुकी थी । बाम्बे प्रेसीडेंसी एसोसियेशन की स्थापना १८८५ में हुई थी । १८८३ ई० में कलकत्ते के इण्डियन एसोसियेशन की नेशनल काफेंस

अवसर पर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के द्वारा भारतीया को राष्ट्र के हित के लिए स्वतंत्रता के सूत्र में बाँध देने की प्रेरणा मिली थी। ऊपर लाइ डफरिन जस तर्जुनी अग्रेज भी इस स्थिति का अध्ययन बड़े ध्यान से कर रहे थे। वे यही प्रेयस्कर समझते थे कि कुछ भारतवासी शिक्षित लोग मिल कर कोई ऐसी संस्था बना लें, जो सवधानिक ढंग तथा मनोवैज्ञानिक रूप में विचार विमर्श कर लिया करें तो समय समय पर जनता की विचारधारा का ठीक ठीक पता सरकार को चलता रहेगा। जान पड़ता है कि एम्० बी० ह्यूम भारत वष की तत्कालीन परिस्थितियों से भला भाति परिचित थे और वे अनुभव करते थे कि इन देशवासियों में भीतर भीतर सुलगने वाली आग यदि धीरे-धीरे बाहर न निकली तो यह भीषण विस्फोट बनकर ब्रिटिश राज्य का भस्म सात करेगी। अतएव उन्होंने बलकृष्ण विश्वविद्यालय के नाम एक पत्र द्वारा पंचम निस्वार्थी देग हितपिया की मांग करके "इण्डियन नेशनल कांग्रेस" की स्थापना की जिसका पहला अधिवेशन २७ दिसम्बर १८८५ को बम्बई में उमेशचन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। "जिस समय कांग्रेस का जन्म हुआ उस समय हमारा देश गुलामी की सबसे दबनाक हालत में था। उस समय स्पष्ट तौर पर आजादी का बात सोचना, उसका सपना देखना भी हमारे लिए आसान नहीं था।" तो भी कांग्रेस की स्थापना एक युग प्रवर्तक घटना है जिसके गर्भ से आन्दोलन के प्रखर रूप ने जन्म लिया।

इस राष्ट्रीय कांग्रेस की भारताय इतिहास में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उसका दरवाजा सब श्रेणियों और सब जातियों के लोगों के लिए खोल दिया गया। वह सवभाय भारतीय हितों और सब वर्गों की प्रति निधि होने का दावा करती है। उसमें सब धर्म संप्रदाय और हिन्दों का थाड़ा बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता है।

कांग्रेस की प्रारम्भिक मांगों पर दृष्टिपात करने से तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवृत्ति का इतिहास स्पष्ट हो जायगा। ये मांग बिनाप कर ग्रासन सम्बन्धी थी तथा कुछ का सम्बन्ध भारतीय जन समाज से था। प्रथम चार पाँच वर्ष तक कांग्रेस का लक्ष्य निश्चिन्त नहीं था। इस कारण महत्वपूर्ण राजनैतिक विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जा सके। प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय ग्रासन सम्बन्धी काय की जाँच के लिए रायल कमान की माँग की थी, तथा इंडिया बोर्डिल भग करन का प्रस्ताव किया था। सन १८९० ई० के लगभग कांग्रेस का लक्ष्य तथा उमकी नीति स्पष्ट शून्य गयी थी देग में यह समस्या

१ आचार्य नरेन्द्रनाथ—राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृ० १३५।

२ एनी बेन्टन—हाउ इंडिया रॉट हर फीडमया पृ० ३।

मंगल साहसि- लोरी का लोरी भी । अरु दुग मङ्गलमा । दिवाय देवाणी
 तारा का प्रसिद्धि व करो साया तमा । उमर प्रसि पूरा कोर उमरमादी
 सागाय सावसाय पर बना दिया । या हा बहना व उमर दिव का स्वागत दिया
 साया सा-विमल भासा व सायायुत सागाय मङ्गलमा सुपाय का भार दुलिय
 दिया सा । मू १/१३ ६० म कोमि- लका दिवाय उत लोरी पर सागाय वर
 की उमरमा व प्रसि साया-सा का प्रसाद भी दिया सा । म सायाय सा
 ममा का दिवाय मङ्गल उमर मङ्गलमाय ममाय म सा और मिरिज साहिब
 की उमर मोरसाय को प्राय करो साणी लोरी तमा । व सायिद ममा सागाय
 म लका साया वर की लोरी साया ६६ ।

[illegible]

राष्ट्रीय महासभा की स्थापना ४ पूर्व राष्ट्रीय भाषा प्रधाना धामिर तथा समाज गुणार गवधी प्रवर्ति तब ही सीमित थी। जो जीवन म राजनमि अथवा प्रतागत गवधी प्रभाभा ४ प्रति वि ताम अन्तर हा अन्तर उमर ग्हा या उम मूल रूप गही मिला था। १८८५ ई० म राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के पन्नात् राष्ट्रीय एवता तथा शोडिष गतिन आधिक स्वावसायिक साधनो के संगठन एवं विरासत का गुमान प्राप्त हुआ। अथ विभिन्नता ॥ एवता राष्ट्र धामिर का मूल मन्त्र हो गया था। वाग्रत सन्ध अथो म राष्ट्रीय महासभा की इससे पुन जिन सस्याभा का आविर्भाव हुआ था। ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता की साधन थी।

राष्ट्रीय महासभा द्वारा प्रस्तुत मांगों प्रस्तावों तथा कार्यों पर विहंगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रमुख लक्ष्य नासन सबंधी 'यूनताभा' को मिटाकर भारतीयों को नासन व्यवस्था में अधिक से अधिक पद तथा अधिकार दिलाना था। अतः भारतीय जन जीवन से संबंधित समस्याएँ इस युग के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ मध्य वग से हुआ था जिसमें अधिक

संस्था वकील वरिस्टर, व्यापारियों तथा डाक्टरों की थी। कुछ प्रस्ताव किसानों की दयनीय अवस्था के सुधार के लिए प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु प्रायः प्रमुख माँगों का स्वरूप शिक्षित उच्च मध्यवर्गीय दृष्टिकोण तथा स्वार्थों के ही अनुकूल था।

प्रारम्भ में राष्ट्रीय संस्था के सदस्यों की नीति ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की थी। जन जावन के हित से संबंधित सरकार के प्रत्येक कार्य के प्रति वे विनम्र भाव से अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते थे। राष्ट्रीय नेतागण द्वारा सतत ध्वज-जडि गायन की अनुदान एवं स्वायत्तपूर्ण नीति से असंतुष्ट थे किन्तु उन्होंने किसी प्रकार का प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शित नहीं किया। शासकों द्वारा अधिकतर माँगें अस्वीकृत होने पर भी, उस युग की मनोदशा तथा वातावरण सक्रिय विरोध के अनुकूल नहीं थे। राष्ट्रीयता असंतोष का उच्छ्वास के रूप में व्यक्त होकर हाँ पूँ हो गई थी।^१ राष्ट्रीय भावना राजभक्ति का अधिक पकड़े थी उसमें पथक होने का साहस नहीं आ पाया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रजातन्त्र पद्धति की जननी होने के कारण इनकी आदर थी। अंग्रेजों की उदारता, गाय विधान तथा सत्यता से विश्वास पूणतया नहीं उठा था। उस युग की राजभक्ति के संबंध में किसी प्रकार का दोषारोपण करना असंगत होगा।

राष्ट्रीय भावना का विकास उत्तरोत्तर होता गया। सर्वप्रथम सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नाम से सन १८९७ में स्वराज्य अथवा स्वशासन का अस्पष्ट एवं धुंधला सा चित्र मूर्त हुआ।^२ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विषय में भी पुकार का गई तथा राजनीति का स्वर भीमा पड़ता गया। लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय क्षत्र में प्रवेश तथा राजद्रोह में दंडित होने से राष्ट्रीय भावना में उग्रता आई। १९०० ई० के पश्चात् राष्ट्रीय नेताओं की नीति उपनिवेशों के ढंग का स्वशासन बन गई तथा कांग्रेस देश के समस्त शिक्षित वर्ग की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक हो गई। नामों की कठोर नीति तथा मन प्रणाली के आघात से राष्ट्रीय भावना का विकास अधिक तीव्र गति से होने लगा और बीसवीं शताब्दी ने जन जीवन में नवीन उत्साह का रंग धोले दिया। इस नवीन शताब्दी में लोकमान्य तिलक के रूप में राष्ट्रीयता मूर्तमती हो उठी। इनके राष्ट्रवादी सिद्धांत उलगादली नेताओं से भिन्न थे। वे पश्चिम

१ डा० पट्टाभि मीतारम्भैया-कांग्रेस का इतिहास, पृ० ५७।

२ गुम्मुख निहालसिंह-भारत का वधानिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १३५।

अनु० सुरेण गर्मा-आत्माराम एड सस १९५२।

भाषण कर दिया होती जा रही थी। अब हम महात्मता के विनाश केपाणी
जाना के प्रतिनिधित्व के लिए बाला तथा उमर प्रति पूरा रूप से उत्तरदायी
होना चाहते हैं। पर वह नहीं। सामान्य बहानों के उस बिन्दु के हवाला दिया
जा रहा था—विशेष भाषण के मातापुत्रों के सामान्य सम्बन्ध सुधारों के लिए इंगित
दिया था। सन् १८०३ ई० में बौद्धिक एवं क्रियात्मक होना पर आकाश की
की उत्पत्ति के प्रति धारणा के प्रभाव भी दिया गया। हम राष्ट्रीय भूत
मत्ता के लिए सबसे उच्च सम्पत्तियों के समान न केवल और निराल सविन
की उच्च मोरचिका के प्राप्त करने वाली सभी जातों के इच्छा तथा भाव
में एक साथ करने की योग्य रही हैं।

अपना प्रथम अधिवेशन में ही वांगमन की जागरूक प्रवृत्ति ने अग्रणी स्थाप
पुनः साम्राज्यवादी नीति के कारण उत्पन्न व्यवस्था सन्निवृत्तियों का विरोध
रिखा था। देश की अर्थ व्यवस्था विश्रुतगति हो जाते हैं कारण भारतीय
हिंदू मजदूरों के लिए दवागिरिया का मजिद स्वयं मजदूर बनाने की प्रथा पर
तत्पराता का उच्च पक्ष पर भारतीयों को रतने पर बल दिया गया था।
१८९१ ई० में वांगमन अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था— भारतीय लोकमत का
सम्मान करके भारतवासीयों की प्रोत्साहन देकर दल योग्य बनावें कि वे अपने
दल और सम्प्रदाय की रक्षा कर सकें।^१

राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के पूर्व राष्ट्रीय भावना प्रधानतः धार्मिक तथा समाज गुणों पर केंद्रित प्रकटित थी। जन जीवन में राजनैतिक अवस्था प्रगाढ़ा गहरी प्रभावों के प्रति विद्यमान अन्तर ही अन्तर उभर रहा था उस मूल रूप नहीं मिला था। १८८५ ई० में राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के पश्चात् राष्ट्रीय एकात्मता तथा बौद्धिक नैतिक आर्थिक व्यावसायिक साधनों के संगठन एवं विनाश का गुणांग प्राप्त हुआ। अथ विभिन्नता में एकता राष्ट्रवादियों का मूल मंत्र हो गया था। काँग्रेस संस्था अर्थात् राष्ट्रीय महासभा की इससे पूर्व जिन संस्थाओं का आविर्भाव हुआ था वे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता की साधक थीं।

राष्ट्रीय महासभा द्वारा प्रस्तुत मांगों प्रस्तावों तथा कार्यो पर विहगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रमुख लक्ष्य गायन संबंधी 'यूनताओ' को मिटाकर भारतीयों को गायन व्यवस्था में अधिक से अधिक पद तथा अधिकार दिलाना था। अन्य भारतीय जन जीवन से संबंधित समस्याएँ इस युग के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ मध्य वय से हुआ था जिसमें अधिक

सस्या वकील, बैरिस्टर, व्यापारियों तथा डाक्टरों की थी। कुछ प्रस्ताव विमानों की दयनीय अवस्था के सुधार के लिए प्रस्तुत किए गए थे, किन्तु प्रायः प्रमुख मांगों का स्वरूप गिनित उच्च मध्यवर्गीय दृष्टिकोण तथा स्वार्थों के हा अनुकूल था।

प्रारम्भ में राष्ट्रीय सस्या के सदस्यों की नीति ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की थी। जन-जावन के हित से संबंधित सरकार के प्रत्येक कार्य के प्रति वे विनम्र भाव से अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते थे। राष्ट्रीय नेतागण करा, सैनिक व्यय-जद्दि, शासन का अनुदान एवं स्वायत्तता नीति में असन्तुष्ट थे किन्तु उन्होंने किसी प्रकार का प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शित नहीं किया। शासकों द्वारा अधिकृत मांगें अस्वीकृत होने पर भी, उस युग की मनोदशा तथा वातावरण सश्रिय विरोध के अनुकूल नहीं था। राष्ट्रीयता असन्तुष्ट का उच्छ्वास के रूप में व्यक्त होकर ही पूर्ण हो गई थी।^१ राष्ट्रीय भावना राजभक्ति का अन्तर्गत परते थी। उसमें पर्यवृत्त होने का माहस नहीं आ पाया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रजातन्त्र पद्धति की जननी होने के कारण इनकी आदरा थी। अंग्रेजों का उत्तरेता धार्मिक विधान तथा सत्यता में विश्वास पूर्णतया नहीं उठा था। इस युग की राजभक्ति के संबंध में किसी प्रकार का दोषारोपण करना असंगत होगा।

राष्ट्रीय भावना का विकास उत्तरोत्तर होता गया। सर्वप्रथम सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के गंगा में सन १८९७ में स्वराज्य अथवा स्वशासन का अस्पष्ट एवं धुंधला सा चित्र मूर्त हुआ।^२ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विषय में भी पुकार का गई तथा राजनीति का स्वर भीमा पड़ता गया। लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय श्रेष्ठ में प्रवेश तथा राजद्रोह में दंडित होने से राष्ट्रीय भावना में उत्पत्ता आई। १९०० ई० के पश्चात् राष्ट्रीय नेताओं की नीति उपनिवेशों के ढंग का स्वाशासन बन गई तथा कांग्रेस दंग के समस्त शिक्षित वर्ग की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक हो गई। शासकों की कठोर नीति तथा शासन प्रणाली के आघात से राष्ट्रीय भावना का विकास अधिक तीव्र गति में होने लगा और धामका गता दी ने जन जीवन में नवीन उत्साह का रंग घोल दिया। इस नवान गतांगी में लोकमान्य तिलक के रूप में राष्ट्रीयता मूर्तमती हो उठा। इनके गण्टवादा मिद्धात उदारदली नेताओं में भिन्न थे। वे पश्चिम

१ डा० पट्टाभि सीतारामय्या-कांग्रेस का इतिहास, प० ५७।

२ गुरुमुख निहालसिंह-भारत का अधुनिक एवं राष्ट्रीय विकास प० १२५।
अनु० सुरेन्द्र चर्मा-आत्मचरित एड सस १९५२।

की भोजनशाही विनाशकारक को भारतीय जीवन तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए अनुत्तमोत्तम माना। वे भारतीयता के पूषण पालनी थे, स्वयम् भर्ता भारतीय जीवन तथा आध्यात्मिकता तथा राजनीति की टोम आपार भूमि पर वे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। वे धर्म और समाज की रुढ़ियों और अंधविश्वासों के चोर निरोध थे। उन्होंने नए नए जागरण के लिए भाग्यमयी मूर्तों की खोज की।^१ मनु १८०० ई० से १९०४ ई० तक राजनीतिक क्षेत्र में अव्यक्त गति रही जिसे मनु १९०५ ई० में प्रथम बार में राष्ट्रीयता का आशीर्वाद पड़ा तथा एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ हुआ।

उर्दू साहित्य के आरम्भ में देश की नवीन परिस्थितियों के अनिर्दिष्ट विवेकात्मक पक्ष होने वाली घटनाओं का भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास पर प्रभाव पड़ा। विवेकात्मक पक्षने वाली तो प्रमुख घटनाएँ थी जिनसे भारतीय राजनीतिक चिन्तन का मयन कर उनकी राष्ट्रीय भावना के उद्भव में सहयोग प्रदान किया। ये घटनाएँ थी—१८०६ ई० में एबी सीनिया निवासियों द्वारा इटली की पराजय तथा १९०५ ई० में जापान के विरुद्ध रूस की हार। वस्तुतः १९०४ ई० तक बार-बार प्राप्ति होने के कारण एशियावाधियों की धारणा हो गयी थी कि वे यूरोपीय राष्ट्रों का मुकाबिला नहीं कर सकते। परन्तु जापान की रूस पर विजय ने यूरोपाय अजेयता का भय छिन्न भिन्न कर दिया। एशिया के पदवर्धित दुबले राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की एक नई लहर प्रवाहित हुई। १९०५ ई० का वंग हमारे स्वातन्त्र्य आन्दोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस वष में प्राप्त जनता ने जिसने अपना शक्ति और स्वतन्त्रता तो दाँधी नवजीवन का संचार हुआ।^२ जापान ने भारत को अंग्रेजों के निरंकुश एवं घातक वधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी तथा उसका पथप्रदर्शन किया। सम्पूर्ण एशिया में नवयुग का प्रारम्भ हुआ। भजिनी, गरीबाँड़ी आदि राष्ट्र निर्माताओं की कृतियों का भी निश्चित वंग पर प्रभाव पड़ा।

इसके साथ ही प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासक लार्ड कर्जन की कठोर नीति ने राष्ट्रीय आन्दोलन को गति प्रदान की। कलकत्ता कारपोरेशन के अधिकारों में कमी कर दी गयी विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लाया गया जिससे शिक्षा महंगी हो गई। लार्ड कर्जन के द्वारा पूर्वी देशों के चरित्र

१ डा० रघुवर्गी—भारत का सांख्यिक तथा राष्ट्रीय विकास पृ० १५१।

२ आ० नरेन्द्र देव—राष्ट्रीयता और समाजवाद।

को असत्यमय बताया गया और निर्व्यन पर आक्रमण हुआ। अन्त में बंगाल का विभाजन किया, जिसने राजभक्त देश की नमर तोड़ दी। जब गासको की नीति अपने नमन रूप में दगागमिया के सम्मुख आई और इस रहस्य का उन्पाटन हो गया कि बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य प्रशामनिक सुविधा न होकर, साम्प्रदायिक विरोध बनाकर नई राष्ट्रीयता को कुचलना था।^१ वग भग ने सम्पूर्ण देश की राष्ट्रीय भावना को चुनौती दी। इसने व्यापक आन्दोलन को जन्म दिया। जनमत वग भग का घोर विरोध कर रहा था फिर भी इसका कुछ फल हुआ। उरटे दमन में और भी उग्र रूप धारण कर लिया। विद्यार्थियों के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि वे राजनीति में भाग न लें। इसका फल यह हुआ कि स्कूट और कालेजा का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन और भी बना। स्वदेशी का आन्दोलन सारे देश में व्याप्त हो गया और हाथ के कपड़े का उद्योग पुनर्जीविन हो गया। सरकार के द्वारा 'युगांतर', 'सध्या' वदेमातरम आदि पत्र बन्द कर दिए गए और १९०८ ई० तक स्थिति बहुत गभीर हो गयी। १९०८ ई० में निलक को गिरफ्तार कर के छ साल के लिए 'देश निवाला' की सजा दी गई। १९०८ ई० में राजद्रोही सभावन्ती कानून और प्रेस ऐक्ट जनता के विरोध के होते हुए भी पास किए गए। १९१० ई० में "क्रिमिनल ला एम्बडमट ऐक्ट" बना। १९११ ई० में निल्ली में दरबार हुआ जिसमें इंग्लैंड के सम्राट ने धोषणा कर वग भग रद्द कर दिया।

१९०६ ई० में कलकत्ता के अग्निवेगन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज्य की माँग की। १९०७ ई० में सूरत कांग्रेस के अवसर पर उग्र अर्थात् गरम दल और सौम्य अर्थात् नरम दल का परस्पर विच्छेद हो गया। नरम दल ब्रिटिश साम्राज्य के अतन्त औपनिवर्गित स्वराज्य को ही अपना हृदय और वधानिक कार्या का साधन मानता था। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में इन्हें जाति रुचिकर न थी। कानून के राज्य का धक्का देना उनका ध्येय नहीं था। नरमदल के वधानीति के जन्मदाता श्री रामडे माने जाते हैं। और जैसे भी उनके पटु शिष्य श्री गोखले के नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू मदनमोहन मालवीय फिरोजशाह मेहता आदि इसी राजनीति को अपनाकर चलते रहे। ये लोग ब्रिटेन से पथन बनाय रखना आवश्यक समझते थे क्योंकि ये उच्च मध्य वय के थे ना ब्रिटिश नामा शिक्षा और संस्कृति की दान थी।

गमन के दो प्रकार थे—एक हिमाचली जातिवारी और अहिमाचली जातिवारी। अहिमाचली जातिवारी के दोष थे निम्न जिन्होंने देश के युवकों को जाति की भावना जगाकर बाधन को गतिमान बनाया। पुनः स्वराज्य उत्तराखण्ड का बहिष्कार और निगरान जाति साधन माना था। इनका साथ देनेवाले लाला लाजपत राम बिगलवाले पाठ थे।

दामाभाई गोरोखी की स्वराज्य मांग वाक्याव म कुछ गमन सुधारवाक्य ही सीमित थी जिगा परिणाम स्वरूप १९०९ म मिटो मार रिफाम योजना के रूप म कुछ गमन सुधार हुए। इससे साथ पुनः निर्वाचन का गिडान भी प्रारम्भ कर दिया गया जिगा कारण साम्प्रदायिकता का ऐसा विप्लव भी आरंभित हो गया जो गमन पाकर देश के विभाजन का कारण बना।

सन् १९१४ म प्रथम महायुद्ध छिडा। इंग्लैंड न फास हस तथा अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जर्मनी और टर्की की सम्मिलित गति से युद्ध प्रारम्भ किया। प्रारम्भ म इससे प्रति भारत की जनता उत्तसीन थी। किन्तु राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को सरकारा सहायता के लिए तत्पर किया। नरम दल के साथ उग्र दल के राष्ट्रवादी नेता लो० तिलक न भी वारादास से मुक्त होकर भारतीयों की सम्राट सरकार को यथा सामर्थ्य सहायता देना वक्तव्य बनलाया। युद्धकाल म दोनों राष्ट्रीय दल अर्थात् नरम और गरम दल तथा हिन्दू मुसलमान नेताओं म किसी प्रकार का विरोध नहीं था और राष्ट्रीय एक्य भावना को भी विकास मिला। भारत ने युद्ध मे इस जागा स अंग्रेजों का साथ दिया कि वे उनकी सेवा स प्रसन्न होकर स्वासन का अधिकार दे देंगे जिससे वह सप साम्राज्य का एक जग बन जायेगा। भारतीय सैनिकों ने भी विदेशों म अद्भुत वीरता साहस, तथा धन का परिचय दिया। भारतीय सैनिकों के पराक्रम से एशिया और यूरोपीय देशों मे भारतीय सना के सबंध म सम्मान की भावना बढ़ी। दश ने महायुद्ध म विदेशी सरकार की सहायता अवश्य की थी किन्तु उनका राष्ट्रीय कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ था। राष्ट्रीय आन्दोलन की गति पूर्ववत् बनी रही अर्थात् भारतीय गमन व्यवस्था की नीतियों की तीव्र आलोचना होती रही और श्रीमती एनी बेसेण्ट तथा लोकमान्य तिलक के नेतृत्व म स्वशासन के उद्देश्य से धानिक आन्दोलन क्रियावित हुए।

श्रीमती एनी बेसेण्ट ने होमरूल आन्दोलन के पुनात काय द्वारा स्वदेशी शिक्षा तथा होमरूल का कार्यक्रम जीवित रखा। लोक० तिलक ने श्रीमती एनी बेसेण्ट का साथ दिया। १९१७ ई० म यह आन्दोलन अपने चरम पर

पहुँच गया। थीमती एनी बसेण्ट, अरण्डेल तथा वाडिया को सरकार न नजरबन्द किया। सन् १९१६ ई० में लखनऊ में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भावना उदभूत हो उठी। तुर्की के विरुद्ध अंग्रेज़ों की लड़ाई के कारण भारतवर्ष में मुसलमान भड़क उठे। मोलाना मुहम्मद अली, शौकत अली आदि मुस्लिम नेता नजरबन्द कर दाले गये। मुस्लिम जनता में रोष की अग्नि और भी प्रचण्ड होने लगी और वह कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्य करने लगी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के दोना दला में समझौता हो गया। कांग्रेस सुदृढ़ संस्था के रूप में सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करने लगी। इसी समय सरकार का दमन चक्र जोरों पर था।

तिलकजी के अहिंसावादी क्रांतिकारी माग को न अपना कर शासन वर्ग के दृष्टान्ति एवं दमन चक्र की प्रतिक्रिया रूप में हिंसात्मक क्रांति माग को स्वतंत्रता प्राप्ति का साधन बनाने वाला साहसी युवकों के वर्ग का उदय हुआ। ये युवक स्वातन्त्र्य-वेदी पर अपनी बलि चढ़ाने के लिए सज्ज थे। महाराष्ट्र में अभिनव भारत बंगाल में 'युगान्तर पंजाब में गदर पार्टी आदि क्रांति दल स्थापित हो गये। हिंसात्मक क्रांतिकारियों के नेता थे— स्वातन्त्र्यवीर बि० द० सावरकर, भूपेन्द्रनाथ दत्त अश्विनीकुमार दत्त बारीन्द्र घोष। इन क्रांतिदलों में नवयुवकों का संगठन किया जाता था उन्हें शारीरिक 'यामाम' शस्त्रोपयोग और शक्ति उपासना की शिक्षा दी जाती थी। क्रांतिकारों साहित्य पढ़ा जाता था और अनुशासन पालन और दल के भेद को गुप्त रखने को सिखाया जाता था। बम बनाने की शिक्षा दी जाती थी। बंदूक और अन्य शस्त्रों की चोरी की जाती थी और विदेशों से शस्त्रों को त्रय करके भारत में गुप्त रूप से लाया जाता था। चंदे तथा दान द्वारा और साथ ही क्रांतिकारी इकतिया द्वारा धन की व्यवस्था की जाती थी। इनके गौरव, धैर्य, साहस पीछे पड़ल दगाभिमान आदि गुण सराहनीय थे। समाज और राष्ट्र के अपमान का प्रतिशोध लेकर इन तजस्वी वीरों ने समाज और राष्ट्र के सम्मान की रक्षा की।

सन् १८९७ में महाराष्ट्र में चाफेकर ने अत्याचारों रद्द की हत्या की। १९०८ ई० में मुण्फ़ूरु के अग्रिय जज का हत्या करने के उद्योग में गाडी पर बम फेंका गया जिसमें दो अंग्रेज़ महिलाओं का हत्या हुई। खुदीराम बोस के नेतृत्व में यह कार्य हुआ था अतः उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फाँसी दी गयी। बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में भी यह दल सक्रिय हुआ। १९१२ में लाड हार्डिंग पर बम फेंका गया। महाराष्ट्र में इसके प्र

वामुदेय बलवत्त पढे थे, जिन्होंने साक्ष्य विद्रोह किया था। इस प्रकार पुलिस अधिकारिया, अभियोग निणय करन वाल मजिस्ट्रेटों सरकारी वकीलों और सरकारी गवाहों को आतंकित करन के लिए इस दल ने हत्याएँ कीं इन तियाँ डाली और निभयता से काम किया। १९१०-११ ई० में बंगाल महा राष्ट्र मध्यभारत में आतंककारी विस्फोट हुए। यहाँ यह स्मरणयोग्य है कि कांग्रेस के मंच से इन हत्याओं और आतंकवादी प्रवृत्तियों का समयन नहीं हुआ, बल्कि भत्सना हुई। आतंकवादी ग्ल की प्रवृत्तियाँ बड़ा प्रवृत्त और बड़ी गुप्त रूप से भारतीय राजनीति क्षेत्र में निरंतर चलती रहो थी। वायसराय पर बम मन्पुरी पडयत्र बाबूरी पडयत्र जस अनेत्र पडयत्रों का मन्त्र आतंकवादी दलों से है। आतंकवादी घारा में आम कई ज्योतिष्क पिंड चमक उठे—भगन सिंह बटुकेश्वर दत्ता चन्द्रोत्तर आज्ञा योग चटर्जी मन्मलाल धीरा पिगले बाहेरे आदि। आतंकवादियों में देशभक्ति की उत्कटता सर्वोपरि थी। आतंकवादी आंदोलन भारत के अतिरिक्त यूरोपीय महाद्वीप में भी भारतीय आतंककारी समुदाय के लोगों ने पूरी शक्ति से प्रारम्भ किया जिसके नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा एम० आर० राना और कामा दम्पति थे।^१ इस आन्दोलन ने राष्ट्र की जागति का हुकार विश्व को सुनाया।

इन आति दलों के भीषण भागों से ब्रिटिश साम्राज्य भी भयभीत होने लगा। अंग्रेज यह तो जानते थे कि एक दिन उन्हें स्वराज्य प्रदान करना ही होगा और भारतवासी यदि आति का माग अपनायेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य से उनका संबंध विच्छेद हो जायगा किन्तु यदि अंग्रेज उन्हें सुधार माग पर ल चलेगे तो पारस्परिक लाभ और सदभाव के आधार पर सहयोग स्थायी हो सकता है। दूसरी बात यह थी कि आतंककारियों को जन समुदाय का सम धन प्राप्त नहीं हो रहा था। परन्तु हम यह जानना होगा कि जिस समय बन्नेमातरम कहन पर लोग मारे जाते थे जन-आंदोलन जब स्वप्न था उस जमाने में इन लोगों ने जो हिम्मत की वह बहुत महत्त्वपूर्ण है।^२ आतंककारी आंदोलनों को शांत करने के लिए मोल मिंटो जस सुधार अंग्रेज घोषित करते थे। इस समय भी सरकार को राष्ट्रवाधियों की शक्ति का आभास हो गया। फिर अंग्रेजी सरकार ने माटेम्बू द्वारा यह घोषणा कराई कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है कि भारतवर्ष में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन का गन शन स्था

१ गुहमुख निहालसिंह—भारत का अधुनिक एवं राष्ट्रीय विकास पृ० १८८।

२ मन्मथनाथ गुप्त—भारतीय आतंककारी आंदोलन का इतिहास (१९६०)

पना हो और इसका प्रारम्भ प्राप्ता भ हो । इस विषय पर और सरकार से राजनीतिक प्रश्नों पर सलाह करने के लिए माण्टेग्यू भारत आने वाले हैं । इस घोषणा ने विद्रोह की प्रज्वलता को क्षणिक शांति दी । साथ ही नरम दल और उग्र राष्ट्रवादियों में फूट पड़ गई । माण्टेग्यू मिशन ने परामर्श तथा जाँच का कार्य प्रारम्भ किया, जिसने फलस्वरूप भारतमंत्री और वाइसराय ने सुधारों की एक समुक्त योजना प्रस्तुत की । माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे सरोधित किया जाता है । यहाँ योजनावाद में १९१९ के गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के रूप में प्रस्तुत की गई । इसमें तीन बातें महत्वपूर्ण थी—उत्तराखण्ड शासन का प्रारम्भ देशी नरेशों का भारतीय शासन में—विशेषकर देशी राज्यों से संबंधित विषयों में सहयोग, और द्वितीय शासन व्यवस्था का प्रवर्तन । प्रांतीय स्वायत्तता के लिए दो महत्वपूर्ण बातें प्रारम्भ हुई, उच्च सत्ता के नियंत्रण से स्वतंत्रता और जनता के प्रति शक्ति का हस्तांतरण । प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में विभाजित किया गया था— सुरक्षित और हस्तांतरित । प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषय सुरक्षित श्रेणी में रखे गये थे और हस्तांतरित विषयों में ही भारत मंत्री और भारत सरकार के नियंत्रण में कुछ बची आई थी । प्रांतीय सरकारों को पूर्ण रूप से स्वायत्त नहीं बनाया था । उन्हें अब भी सपरिषद गवर्नर जनरल की आजाजी का पूर्णतया पालन करना आवश्यक था । राजनीतिक सुधारों की यूनता से असंतोष बढ़ा और युद्धकाल में देशवासियों ने जिस आशा से सरकार की सेवा और सहायता की उम गहरा आघात पहुँचा । वास्तव में जनता कुछ अरमान लिए बठी थी, इन सुधारों ने 'हिंदुस्तानियों के जले घाव पर नमक लगा देने का कार्य किया । हिंदुस्तान का यह राष्ट्रीय अपमान था ।' १ इधर १९१८ ई० में युद्ध समाप्त हुआ । भारतीय स्वराज्य का स्वप्न देख रहे थे परन्तु उनकी युद्ध में अपनी वीरता, वित्त-अपय तथा उत्थारता के लिए उपहार मिला 'रोल्ल्ड ऐक्ट' जिसके अनुसार किसान को भी मुक्तमा चलाए बिना सरकार गिरफ्तार कर सकती थी । गांधीजी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह का शम्भनाद किया दंग के कौन कौने में ३० मार्च तथा ६ अप्रैल को हड़ताल हुई, कई स्थानों पर विद्रोह की ज्वाला भड़की तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया । सरकार ने भी इसने दंगने में कोई कसर न छोड़ी । माशुल ला लगाए गए तथा अनेक अमानुषीय उपायों का प्रयोग किया गया । इस दमन नीति को अपनाते हुए १३ अप्रैल १९१९ ई० में जनरल डायर ने अमृतसर के जालियावाला बाग में—असतुष्ट

निःशस्त्र एवं निरीह भारतीय जनता पर तब तक गोलीयाँ बरसाई जब तक वे समाप्त न हो गई। पंजाब की यह घटना अमानुषिक और वक्करतापूर्ण थी। इसमें देश के जन जीवन का रक्त उबल गया। यह दुःघटना भारतीय इतिहास में विदेशी शासकों के पागबिज कृत्यों की रक्त से अंकित कथा है। गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं को हार्मिक दुःख हुआ। गांधीजी ने सावजनिक जीवन में प्रवेश किया जिसमें राष्ट्रवाद के इतिहास में एक नवीन गति मिली।

१ अगस्त १९२० में तिलकजी की मृत्यु के साथ भारतीय राष्ट्रवाद का एक युग समाप्त होता है। सन् १८९५ से १९२० तक लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव अधिकांश देशवासियों पर पड़ा था। भारतीय राजनीति में गांधीजी के प्रवेश के पूर्व ही लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुष देशवासियों के सम्मुख भारतीय आध्यात्मिकता की सुन्दर आधारशिला पर आधारित राष्ट्रीयता का सुमुन्नत रूप प्रस्तुत कर चुके थे। 'सर्वप्रथम तिलक ने राष्ट्रवाद को उदारवादियों की घोषणाओं तथा वक्ताओं की परि सीमा से मुक्त कर व्यावहारिक सत्य का रूप प्रदान किया था। उनके व्यक्ति एवं का राष्ट्रनिर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ा था। उनकी राजनीति कांग्रेस मंडल तथा कीर्तिभवन की सीमा में बंधी न रहकर जनता तथा गली बाजारों में फैल चुकी थी। देश के राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्त रहित देशभक्ति त्याग तथा नवीन आत्मविश्वास की भावना भर गई थी। 'लोकमान्य तिलक का राष्ट्रीयता का प्रेरक तत्त्व था भारतीय सांस्कृतिक एवं उसकी पुरातन रीति। प्रत्येक देश का अपना जीवन दान संस्कृति और आदर्श होता है। इस युग के आंदोलन की यह मौलिकता एवं विशेषता थी कि उसे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति से प्रेरणा मिली। बीसवीं शताब्दी में उग्र राष्ट्रवादियों ने तिलक के नेतृत्व में पूणतया उसका आधार ग्रहण किया। इनकी दृष्टि भारत के गौरव में अतीत की जोर गई और भारतीय इतिहास का हिंदू काल इनका आदर्श बना। इनकी स्वराज्य अथवा स्वायत्त शासन की मांग का मूल कारण था भारतीय सांस्कृतिक जीवन दान को विकास की स्वाभाविक गति प्रदान करना। अतः स्वयं की स्थापना के लिए भारत की स्वतंत्रता को आवश्यक माना गया। राजनीति धर्म तथा दान के समन्वय में राष्ट्रवाद का क्षेत्र विस्तृत एवं विकसित हुआ। तिलकजी ने भारतीयों का ध्यान अतीत गौरव की ओर आकृष्ट किया और राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई आस्था जागृति और एक नया विश्वास भर दिया।

गांधीजी मूलतः धर्म-प्राण तथा हिंदू हैं। गांधीजी ने राजनीति में

धर्म का समन्वय किया। यदि तिलक कुछ बाल के लिए और जीवित रहते तो सम्भव है भारत के इतिहास में महात्मा गांधी का नाम एवं धार्मिक महा-पुरुष के रूप में आता, राजनीतिक नेता के रूप में नहीं।^१ तिलक के पश्चात् भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन गांधीजी ने किया। उन्होंने अपने युग की विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विचारधाराओं का समन्वय कर राष्ट्रवाद का सुविकसित एवं समुन्नत रूप देने के सम्मुख रखा। गांधीजी की राष्ट्रियता में नतिकता तथा आध्यात्मिकता की मात्रा अधिक थी। उसमें कूटिलता, कूटनीतिज्ञता अथवा धालाकी का कोई स्थान नहीं था।^२ उनकी विचारधारा भीता से विशेष प्रभावित थी तथा टालरन्स और प्योर से भी उन्हें उसके निर्माण में सहायता मिली।

गांधीजी चम्पारन, सडा तथा अहमदाबाद मिल में जो हड़ताल हुई थी, उन सब में सफलता प्राप्त कर राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का गुह मान कर उतरे थे। उनके आगमन से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में नये युग का मूलपात हाता है। १९२० ई० से १९४७ ई० तक गांधी दशन तथा व्यक्ति एवं भारतीय वातावरण प्रभावित रहा है। गांधी जी के राजनीतिक क्षेत्र में आगमन के साथ ही देश में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी जिन्होंने सम्पूर्ण देश को एक स्वर तथा एकमन में उनके साथ कर दिया—वे तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ थी—१९१९ ई० में जनता की इच्छा के विरुद्ध रौलट ऐक्ट का पास होना^३ जलियावाला बाग की नृस अमानुषिक घटना तथा खिलाफत का प्रश्न। रौलटऐक्ट और जलियावाला बाग के संबंध में हम दब चुके हैं। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को लेकर शुरू हुआ था। खिलाफत की रक्षा के लिए खिलाफत नाम की संस्था स्थापित की गई थी। सरकार ने मुसलमानों का आश्वासन दिलाया था कि तुर्की के साथ कोई अघाव नहीं होगा और मुसलमानों के धार्मिक विचारों का आदर किया जाएगा, किन्तु इसमें मुसलमानों को सतोष नहीं हुआ, और उन्होंने अय भानेलना में हिंदुओं का पूरा साथ लिया। मर्दों में टर्की के साथ की गई शर्तें प्रकाशित हो गई जिससे खिलाफत आंदोलन और भी बढ़ा।

चांगे और स पञ्जाब के अत्याचारों की जाँच के लिए समिति नियुक्त

१ श्री रामारोला—महात्मा गांधी पृ० १९-२ ।

२ डा० एम्० ए० बुच—'राइज अट राय आफ इण्डियन नेशनलिज्म' पेज १५

३ प० शंकरलाल तिवारी शब्द — भारत सन् ५७ के बाद पृ० ७५ ।

करने की माँग होने लगी । सितम्बर १९१९ में बाइसराय ने हुटर कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की परन्तु इसके साथ ही इडमिटी बिल आया जिससे अधिकारी सजा पाने से बच सकते थे । यह बिल पास हो गया । हुटर रिपोर्ट २८ मई १९२० को प्रकाशित हो गई । २ जून, १९२० को सब दलों के नेताओं की एक सभा इलाहाबाद में हुई और असहयोग करना निश्चित हुआ । असहयोग का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए भाषीजी तथा कुछ मुसलमान नेताओं की एक समिति नियुक्त की गई । इस समिति ने स्कूलों अदालतों कोसिलों तथा विदेशी माल के बहिष्कार को असहयोग कार्यक्रम में शामिल किया । इसने उपाधियों तथा सरकारी उत्सवों को त्याग करने के लिए भी कहा । नागपुर कांग्रेस में इन सभी बातों को मान लिया गया । ड्यूक आफ केनाट के सम्मान में होने वाले उत्सवों में भाग लेने तथा सहामन्य देने की मनाही कर दी गई । कांग्रेस का ध्येय बदलकर 'गान्धिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना' घोषित किया गया । नागपुर कांग्रेस में खाद्य पदार्थों के निर्यात की निंदा की गई तथा देशी नरेशों से प्रायश्चात की गई कि वे अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रयत्न करें ।

नागपुर कांग्रेस का आदेश की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही । कौन्सिल का बहिष्कार सफल रहा । जगह जगह राष्ट्रीय स्कूल खोले गये इन राष्ट्रीय स्कूलों का विस्तृत पाठ्यक्रम तो बन नहीं पाया था परन्तु हिन्दुस्तानी भाषा तथा चर्खा बातचीत सिखाना तय हुआ । पचायतों का सम्मेलन किया गया और मध्य निषेध-आन्दोलन चलाया गया । सरकार का मनबक चल रहा था और अली भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया था परन्तु २२ नवम्बर तक अन्तिम तक वातावरण ऐसा था जब दिल्ली ५ नवम्बर की महामार्गमिति का बैठक में प्रांतीय कांग्रेस कमिटियाँ को अपने उत्तरदायित्व पर सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार दे दिया । सत्याग्रह में बर बर भा सम्मिलित थी । निर्यात प्रोत्पन्न और आग्रहपूर्वक प्रायश्चातों का स्तान पर दाखिल और सत्याग्रह की नयी भावना जागृत हो गई । सितम्बर १९२० में अग्रहयोग का २२५ आगमन ने अपने द्रुत डग भरने शुरू कर दिया । मई १९२१ में अग्रहयोग आगमन उपन रहा था । आन्दोलन मई १९२१ तक चला गया । गांधीजी ने २२ जून आगमन बड़े-बड़े नेता कारागारों में डूब गये । मनबक ने प्रयास कर प्रत्युत्तर किया । इस बीच १९२० में कागा चंग (गोरखपुर) में एक लोमहर्षक अमानुषिक हत्याकाण्ड हुआ गया । पुलिस का व्यवहार में उदात्त होकर लोगो ने धान का जग दाना मय इलाक़ और उम मनव धान पर उपस्थित कारागारों का मार्ग दाना और उनका लाने आग में डाल दी ।

जब राष्ट्र ने प्रत्यक्ष दंगा में अहिंसात्मक रहने की प्रतिज्ञा कर ली तो तब राष्ट्रीय आन्दोलन का काम करते हुए ऐसे काण्ड कर डालना नैतिक दृष्टि से निम्नोद्योग और घनिष्ठ है। यह देश के साथ विश्वासघात और उसके सर्वोत्तम हिता पर घुठाराघात है। चोरा चोरा की दुघटना सत्याग्रह के प्रारम्भ में विवृत है और दस की समस्त शक्तियाँ सत्याग्रह के लिए योग्य बनने में सहायक बन जाय तथा सत्याग्रह में अनुकूल पर्याप्त प्रभाव कायमण्डल बन जाय, इसलिए सन् १९२४ के बन्गाव काग्रम में गांधीजी ने सत्याग्रह के कार्यक्रम की वापस ले लिया।

१७ नवम्बर १९२१ का युवराज के आगमन पर बहिष्कार घोषित किया गया था। उनके आने के दिन बम्बई में दंगा हुआ और कई दिनों तक चलता रहा। विदेशी कपड़ा की डोलो जलाई गई। गांधीजी ने बाइसराय के पास एक पत्र भेजा जिसमें बारडोली में कर बंदी आन्दोलन करने का निश्चय किया परन्तु चोरी चोरा तथा भद्राम में हिंसा हो जाने के कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार छोड़ लिया गया। १३ मार्च १९२२ ई० को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए। चित्तरजन दास मोतीलाल नेहरू तथा बिट्टरभाई पटेल कौंसिल प्रवेश के पक्ष में थे। उनका विचार था कि अमह योगियों को कौंसिल में प्रवेश करने अठगानैति का पालन करना चाहिए तथा स्वराज्य, पञ्चाय और खिलाफत सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करने चाहिए। अतः कौंसिल प्रवेश में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों ने 'स्वराज्य पार्टी' के नाम से कांग्रेस के कार्यक्रम का पालन करने हुए एक नई पार्टी या दल की रचना की।

जुलाई १९२३ में टर्की के स्वतंत्र राष्ट्र बन जाने के कारण खिलाफत का प्रश्न भी समाप्त हो गया। कांग्रेस का कुन्नीतिपत्र के कारण हिन्दू-मुस्लिम एकता का वातावरण दूषित विशृंखल होना लगा। १९२२ ई० में निर्मित स्वराज्य पार्टी की धूम सन् १९२४ से १९२७ ई० तक रही, ये लोग साम्राज्यशाही के गुरु में प्रविष्ट होकर आक्रमण करना चाहते थे। गांधीजी को अम्बस्थना के कारण, जेल से मुक्त कर लिया गया किन्तु उन्होंने स्वराज्य पार्टी के साथ में विरोध नहीं डाला। वे न तो कांग्रेस के रणनीतिक कार्यक्रमों में मेलन रहे। इस प्रकार दंगा का राजनैतिक वातावरण अगत्याग आग्री लन के पदचान् १९२७ ई० तक गत बना रहा अर्थात् उत्तमता में निम्न गे के वाता वातावरण में दूषित नहीं होने थे, किन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन और हो और पुष्ट हो रहा था। इसका एक अर्थ का अर्थ भी था कि कांग्रेस के कार्यक्रमों के लिए यह अतन्मव बन दिया था कि वे अतन्मव

द्वारा रक्षात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे । व जेज हो आत वाला को नोकरा नहीं सिखा सार । ये गानी नहीं सरोर सको थे, हिन्दी की गिना नहीं दे सकने थे, सालाभा म चर्चा नहीं चला सकने थे राष्ट्रीय नेताभा को मानपत्र नहीं दे सकने थे ।^१

असहयोग आन्दोलन क उम्माद की समाप्ति क साथ ही साम्प्रदायिक विद्वेष प्रयत्न हो गया । हिन्दू मुस्लिम दंग प्रारम्भ हो गये । सन् १९२५ तथा १९२९ म ये दंगे प्रमुखाया सिन्धी बलबत्ता और इनाहाबाद म हुए । मुस्लिम लीग कायस स पथक हो गई जिसर प्रतिप्रिया स्वरूप हिन्दू महागभा द्वारा गरीब हिन्दू र प्थान का प्रचार किया जान ला ।^२ सन् १९५५ म सिन्धी ने पजाब कोसिल म गुरुद्वारा बिल प्रस्तुत किया । सरकार गुरुद्वारा आन्दोलन के कानिया को दंग गत पर मुक्त करने पर प्रस्तुत हुई कि के नय कानून माने । गुरुद्वारा कमेटी म दंग बात की लेखर पत्र पत्र गई और अधिकाय कती सरकारी कानून को मानने की गत पर मुक्त किया गए । अत अकाला दल का राष्ट्रीय उत्साह भी क्षीण पड गया ।^३

इस अवधि म देश म आन्तर्वाणी जानिकारिया का कार्यक्रम पुन सगठित हुआ । सन् १९२७ म कुछ घटनाए घटी जो राष्ट्रीयता क इतिहास म महत्व पूर्ण हैं । इनम प्रमुख हैं—प्रथम सयत्न सम्मेलन द्वारा नेहरू कमिटी की नियुक्ति जो देश के लिए सविधान बनाने के लिए थी । द्वितीय—मद्रास कायस म पून स्वतन्त्रता पर विचार और मगनमिह द्वारा कन्द्रीय असम्बली म बम फेंकना । तृतीय—भारतीय जीना म गान्धे की राजनीतिक तथा आर्थिक नीति के प्रति बढ़ते हुए विशोभ को दृष्टिगत कर ब्रिटिश सरकार की साइमन कमीशन स्थापना की घोषणा । इस कमीशन का प्रयोजन था ब्रिटिश भारत का भ्रमण कर गान्धे काय शिक्षा, वृद्धि प्रतिनिधि सस्याजा के विकास तथा तत्सम्बन्धी की जांच करके यह निणय देना कि भारत उत्तरदायी गान्धे के लिए योग्य है या नहीं । इस कमीशन म भारतीया को कोई स्थान नहा दिया गया था । अत कायस तथा अन्य सभी राजनीतिक दल इसके बहिष्कार के लिए कटि बद्ध हो गए ।

३ फरवरी, १९२८ ई० को साइमन कमीशन भारत म आया जिसका स्वागत अखिल भारतीय हड़ताल द्वारा किया गया । उसके विरोध मे दिल्ली पटना

१ पट्टाभि सीतारम्भया—कायस का इतिहास—प० २३४ ।

२ वही । वही । प० २३४ ।

३ पाम दत्त—“इंडिया टुड” —पेज ३२९ ।

मद्रास कल्कत्ता लखनऊ आदि नगरों में प्रत्येक सभाओं तथा हड़ताल हुई। इस कमीशन का विरोध ग्रामवासियों ने भी किया। गांधी साहब के नारों से सारे देश का वातावरण गुँज उठा। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जन समूह एकत्रित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस तथा अन्य साधनों द्वारा जनता को आतंरिक कर देवाना चाहा। अन्य प्रतिष्ठित नेतागणों के साथ पंजाब के सरदार लाला लाजपत राय का भी लाठी से पीटा गया जिससे उनकी मृत्यु हुई।

साहब कमीशन के बहिष्कार के अतिरिक्त इस वर्ष की एक अन्य घटना है बारडोली का आन्दोलन। बारडोली के किसान चाहते थे कि एक निष्पक्ष कमीटी नियुक्त की जाय और यह दखा जाय कि मालगुजारी बटाई जाय अथवा नहीं और अगर बढ़ाई जाय तो कितनी? बारडोली में २५ प्रतिशत मात्र गुजारी बढ़ा दी गई अतः वहाँ कर बढ़ी आन्दोलन प्रारम्भ हो गया और सरदार पटेल ने आन्दोलन को संगठित किया। सरकार ने बाहर से पठान बुला कर अन्नाधुनिक कुर्कियाँ करने की नीति का प्रयोग किया। अतः में सरकार ने गान्धे और 'याय विभाग के प्रतिनिधियों की ६ प्रतिशत मालगुजारी बढ़ाने की सलाह मान ली। वहाँ हुई जमीनों उनके मालिकों को वापस मिल गई।

कल्कत्ता कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष का समय दिया जिसमें वह पूरा डोमिनियन स्टेट्स का अधिकार को हँद, अर्थात् भारत का ध्येय पूरा स्वतंत्रता होगा। अक्टूबर १९२९ ई० में लार्ड अविन ने ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार यह घोषणा की भारत का उपनिवेश का दर्जा देने का अभिप्राय असंशय है। परन्तु गांधीजी जीर जवाहरलाल नेहरू तो यह आश्वासन चाहते थे कि गान्धे परिषद का कारवाई आपनिवेशिक स्वराज्य को आधार मानकर होगा और यह आश्वासन वाइसराय न दे सके। सन १९२९ ई० का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में ५० जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ जिसमें पूरा स्वतंत्रता ही कांग्रेस का ध्येय घोषित किया गया। आपनिवेशिक मामलों की एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गई थी अतः २६ जनवरी १९३० को स्वतंत्रता दिन मनाया गया। इसने साथ ही महासमिति को यह अधिकार दे दिया गया कि वह जब और जहाँ चाह आवश्यक प्रतिबंधों के साथ सविनय अवज्ञा और कर बंदी तक का आन्दोलन शुरू कर दे।

अतः में गांधीजी ने "सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का प्रण किया जिसको सफल बनाने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की। गांधीजी ने नमक जैसी साधारण किन्तु दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु पर लगे कर को भंग करने का निश्चय किया। नमक सत्याग्रह की योजना थी

बिसी नमक क्षेत्र में जाकर नमक बनाया जाय, नमक उठाया जाय और कानून भंग किया जाय। यह कानून भंग करने का सग्राम भौतिक न होकर नैतिक था। भारत की दरिद्रता की दृष्टि से यह नमक कानून अमाय तथा स्वाय पर आधारित था। गांधी जहाँ जहाँ गए अपने प्रभावोत्पादक विचारों से जनता के हृदय को आन्दोलित करते गए। दाण्डी पहुँच कर उन्होंने नमक कानून भंग किया, जिसकी देखादेखी समस्त देश में जनता ने और भी कई कानूनों की अवज्ञा करके आन्दोलन प्रारम्भ कर लिया। ६ अप्रैल १९३० को गांधीजी ने नमक कानून तोड़ा। इस अवसर पर गांधीजी ने कहा था— अंग्रेजी राज्य न भारत का नैतिक भौतिक सांस्कृतिक सभी तरह का नाश कर दिया है। मैं इस राज्य को अभिगाप समझता हूँ और इस करने का प्रण कर चुका हूँ। मैंने स्वयं गाढ़ सेव दी किंग क गीत गाय हैं। दूसरों के गवाये हैं। मुझे 'भिक्षा देहि' की राजनीति में विश्वास था। पर वह सब यथ हुआ। मैं जान गया कि इस सरकार का सीधा करने का यह उपाय नहीं है। अब तो राजद्रोह ही मेरा घम है। पर हमारी लड़ाई अहिंसा की लड़ाई है। हम किसी को मारना नहीं चाहते। किंतु इस सत्यनाशी शासन को खत्म कर देना हमारा परम पवित्र कर्तव्य है।^१

इस आन्दोलन से चारा ओर जनता में जोश का एक समुद्र उमड़ पड़ा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा प्रकट की गई। सरकार ने दमन नीति का आश्रय लिया। एक लाख के लगभग जेल में ठोसे गए जिसमें कम से कम दस हजार मुसलमान थे।^२ तथा असह्य भारतीयों पर लाठियाँ और गोलियाँ चलाई गई। सीमाश्रित में खुदाई खिदमतगारों ने अंग्रेजों द्वारा वधरतापूर्ण चलाई गई गालियों को बड़ी गति से सहन किया। स्त्रियों ने भी स्वतंत्रता सग्राम में पहली बार जी खोलकर भाग लिया। गांधीजी के नेतृत्व में रहने पर भी कुछ दूर तक आन्दोलन सफलतापूर्वक चलता रहा। अन्ततः १९२१ ई० को कुछ गतों पर गांधी इरविन समझौता हो गया और सब बन्नी मुक्त कर दिया गया। कांग्रेस ने वाममार्गी सत्य्य सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि इस पक्ष के विरुद्ध थे।

इसके पश्चात् गांधीजी गोलमज परिषद् में सम्मिलित हान के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ उन्होंने अल्पसंख्यकों की समस्या पर अपने अपने विचार व्यक्त किए भारतीयों द्वारा सेना के उत्तरदायित्व न्ये जान के प्रस्ताव का

१ डा० पट्टाभि सीतारामय्या—काग्रस का इतिहास—पृ० ३०६।

२ जवाहरलाल नेहरू—हिस्किन्सरी आफ इण्डिया पृ० २८६।

प्रस्तुत किया, कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट कर दी तथा साम्प्रदायिकता के आधार का विरोध किया। परिपद मध्य में ही जिना किसी निश्चय के समाप्त हो गयी। गांधीजी तथा अन्य भारतीय प्रतिनिधि देश वापस आये।

गांधीजी ने भारत लौटकर फिर आंदोलन प्रारम्भ कर दिया। ४ जनवरी १९३२ को उन्हें कारावास का दण्ड दिया गया। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाए गये। सरकार ने सत्ताल हा कुछ विशेष धाराएँ लागू कर दी, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार एवं विकास न हो सके। प्रेस पर प्रतिबंध अधिक कठोर हुआ। सत्रिय अवकाश आन्दोलन के विकास के फलस्वरूप काश्मीर तथा अलवर जसी गिरासतों में भी सघन हुआ। देशी रियासतों की प्रजा ने भी देश का साथ दिया। आंदोलन भंग करने के लिए सरकार को ब्रिटिश सेना की सहायता लेनी पड़ी।

ब्रिटिश शासकों ने राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए तथा आंदोलन को समाप्त करने के लिए पुनः भेद नीति अस्त्र का प्रयोग किया। हिंदू मुसलमानों के रिभेद से ही उसकी तपति न हुई थी अब मि० मकडानेल्ड के साम्प्रदायिक नियम के अनुसार दलित जातियों को पथक निर्वाचन का अधिकार मिला। गांधीजी ने इसके विरोध में उपवास आरम्भ कर दिया। सब दला के नेताओं ने मिलकर आपस में समझौता किया और इस समझौते के अनुसार दलित जातियों ने पथक निर्वाचन का अधिकार त्याग दिया तथा उच्च जातियों के हिंदुओं ने उन्हें महत्वपूर्ण सरक्षण प्रदान किए। इस समझौते को 'पूना पक्क' का नाम दिया गया। सन १९३४ मई के लगभग सत्रिय आन्दोलन पूर्णतया समाप्त हो गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में यह आन्दोलन सफल न हो सका। किंतु राष्ट्रवाद के प्रसार तथा विकास की दृष्टि से यह अत्यधिक उपयोगी रहा। असहयोगी आन्दोलन की अपेक्षा, इस आन्दोलन में असहयोग, जनता की सह्या अधिक थी। कृषक वर्ग ने इसमें सर्वाधिक योग दिया। श्रमिक वर्ग की हड़ताला से तथा कृषक वर्ग के भूमि कर बढ़ी से आन्दोलन में अधिक स्फूर्ति तथा प्रभावोत्पादकता आ गई थी। इस वर्ग के प्रवर्ग से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में समाजवादी तथा साम्यवादी विचारधारा का मेल हुआ। मई, १९३४ में समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ, (जो कांग्रेस से पथक चही था) जिसका प्रथम अधिवेशन पटना में आचार्य नरेन्द्र नेव की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस के इस वर्ग का गांधीजी राष्ट्रवाद उसका जादू, कार्यक्रम तथा साधन में विश्वास नहीं रह गया था।^१ मुभाषचंद्र बोस ने फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की।

गराएर द्वारा मजदूर मगडा तथा साम्यवादी दल को अवध घोषित किया गया ।^१ अन्तिम भारतीय कृषक सभा ने भी समाजवादी भारत का ध्येय निर्धारित किया ।^२ कृषक सभा स्वतंत्र सघनों का मगडन कर राष्ट्रीय आंदोलन में मिला गई । उर्वीन विचारधाराओं में प्रभावित होने के कारण कांग्रेस के कार्यक्रम में श्रमिक तथा कृषक वर्ग की स्वतंत्रता तथा आर्थिक अवस्था में सम्मिलित कुछ बातों का समावेश हो गया था । इस प्रकार राष्ट्रवादीयों ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए विचार रूप में आन्दोलन किया ।

१९१० ई० के पश्चात् पुन १९३५ में ब्रिटिश शासकों ने भारतीय सर्वधानिक परिवर्तन के लिए अधिनियम बनाये । इस अधिनियम के दो प्रमुख भाग थे—प्रथम कदम सघन शासन अर्थात् अंग्रेजों भारत के प्रांतों के साथ दली राष्ट्रियों को मिलाकर भारतीय सघन का निर्माण और द्वितीय प्रांतीय स्वायत्तता । सघन शासन का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा एक स्वर से विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा पूर्ण उत्तरदायी शासन के स्थान पर घट शासन का विधान किया गया था । गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों और व्यक्तिगत शक्तियों के विस्तृत क्षेत्र के सम्मुख सघन शासन व्यवस्था एक धम मात्र थी । इस अधिनियम को १९३७ में कायूरूप में परिणत किया गया लेकिन सघन योजना लागू न हो सके । बलु प्रांतीय स्वायत्तता क्रियावित हुई । भारतीया की यह बड़ी विजय थी । गवर्नर के विशेषाधिकारों के सम्मुख प्रांतीय स्वायत्तता नाममात्र की ही थी । जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के अंतर्गत पदग्रहण करने का स्पष्ट गन्दा में विरोध किया । लेकिन कांग्रेस ने १९३७ में चुनाव में भाग लिया तथा ग्यारह प्रांतों में से छ में अर्थात् सयुक्त प्रांत बंबई, बिहार मध्यप्रांत और उज्जैन में बहुमत से उसकी विजय हुई ।^३ राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव में भाग लेने का कारण मनोवैधानिक था । सविनय अवज्ञा आन्दोलन होने के पश्चात् पुन राष्ट्रीय नेताओं के अंदर व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश कर राजनीतिक गतिरोध दमनकारी कानूनों को रद्द कराने तथा नये सुधारों को क्रियावित कराने की भावना सुदृढ़ होने लगी थी अतः कांग्रेस ने प्रांतीय प्रशासन में पद ग्रहण कर प्रांतीय स्वराज्य की योजना को मूर्त किया ।

१९३९ ई० की जो घटनाएँ अती उन्होंने विगतकाल से इस काल के इति

१ पामदत्त— इडिया टुड ५० ३९३ ।

२ ए० आर० देसाई— सोशल वक्त्राउण्ड जाफ इडियन नेशनलिज्म ५० ३८९

३ डा० रघुवर्षी—भारतीय सर्वधानिक तथा राष्ट्रीय—विकास ५० २०५ ।

हास को पथक कर दिया । १ सितम्बर १९३९ को द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और तीन मिनटम्बर को भारत को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया । युद्ध छिड़ने के समय भारत के ११ प्रांतों में स्वायत्त शासन था परंतु युद्ध में सम्मिलित होने या न होने के बारे में किसी की भी राय नहीं ली गयी । सरकार मिर्जापुर और मिर्जा के लिए भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध सेना भेज रहा था । कांग्रेस काय समिति ने केन्द्रीय एग्जिक्यूटिव के मददगारों से अगले अधिकारों में भाग न लेने का आग्रह किया और मन्त्रिमंडल से भी युद्ध की तयारियाँ में सहायता देने की मनाही की । अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपनी बैठक में अनुरोध किया कि भारत को स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया जाय । वाइसराय ने वादा किया कि युद्ध की समाप्ति पर सरकार १९३५ के कानून में, भारतीयों की सलाह में संगोधन करने को तयार होगा । वाइसराय की घोषणा से कांग्रेस की संतोष नहीं हुआ और उसने कांग्रेस मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे देने के लिए कहा जिसे पर बारी-बारी में आठों प्रांतीय मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया । मार्च १९४० में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग उपस्थित की । १७ अक्टूबर १९४० को मत्याग्रह सत्राग प्रारम्भ हो गया जिसके पक्ष ही जुलाई १९४० की मुभाय वावू का गिरफ्तार कर लिया था । पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू । बाणा स्वातंत्र्य इसका उद्देश्य बनाया गया । इसका स्वरूप व्यक्तिगत था । दानों गिरफ्तार किये गए । दोष व्यक्तियों को रचनात्मक कार्यक्रम में लग रहने के लिए कहा गया था । परिणाम १९४० का 'त्रिस्त मिशन' भारत आया किन्तु उनके निर्धारित किए गए मुद्दाव भारत में किसी दल ने स्वाकार नहीं किए ।

अप्रैल १९४२ में गांधी जी ने यह घोषित किया कि भारत और ब्रिटन दोनों का भला इसमें है कि अप्रैल मालिका की हैमियत से भारत छोड़ दे । जुलाई १९४२ में काय समिति की बैठक बर्मा में हुई जिसमें उसने एक सामूहिक आन्दोलन के संवध में याचना बनाई । राजगापालाधारी पाकिस्तान बन जान के पक्ष में थे किन्तु अखंड भारत का ही प्रस्ताव पास हुआ । राजगापालाधारी कांग्रेस में अलग हो गये और अपना आन्दोलन चलाते रहे । जिन्ना मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे और मुसलमानों के लिए स्वतंत्र स्टेट चाहते थे । जहाँ ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस का 'पूर्ण स्वराज्य' की मांग को ठुकराने का अवसर मिल गया । ८ अगस्त १९४० को अखिल भारतीय कायस महासमिति में-विस्तृत इंडिया-(भारत छोड़ो) प्रस्ताव पास हुआ गया । ९ अगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सावजनिक सभाओं जून्स आदि पर

कलकत्ता, आदि स्थानों में जाकर शांति स्थापित करने के अथक प्रयत्न किए और बहुत अंगों में वे सफल भी हुए। सन १९४६ में नाविक विद्रोह से ब्रिटिश सरकार का अपनी सेना पर विश्वास नहीं रहा।

प्रधान मंत्री एटली ने २० फरवरी, १९४७ को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का इरादा सत्ता को उत्तरदायी भारतीयों को सौंप कर जून १९४८ ई० तक भारत का शासन छोड़ देना है चाहे भारत के विभिन्न दलों में समझौता हो अथवा न हो। इसी समय लाइ चैम्बर के स्थान पर लाइ माउंटबेटन वाइसराय नियुक्त हुए। ३ जून, १९४७ को भारत के बँटवार के लिए माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। तत्कालीन परिस्थिति में यह योजना विभिन्न दलों में अच्छा समझौता था अतः सभी दलों ने इसे स्वीकार किया। अखिर १५ अगस्त, १९४७ को लाइ माउंटबेटन ने भारत की स्वाधीनता की घोषणा की। पलासी युद्ध से लेकर १९० वर्ष के ब्रिटिश शासन से भारतीयों को स्वतंत्रता मिली 'परन्तु देश की एकता खण्डित हो गयी।

भारतीय स्वतंत्रता के बाद थोड़े ही दिनों में घटना के अनुसार भारत में जनतन्त्र प्रणाली राज्य पद्धति अपनाई गयी। उसके पहले ही युगपुरुष म० गाँधी की हत्या हुई। इस प्रकार गाँधी युग की समाप्ति हो जाती है। स्वाधीनता के साथ नेहरू युग का प्रारम्भ होना है किन्तु इसका विवेचन करना हमारा विषय नहीं है।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं से हिंदी कविता अत्यंत प्रभावित है। सन् १८५७ के सपना का विरोध उल्लेख साहित्य में नहीं मिलता किन्तु कांग्रेस की स्थापना गरम-नरम दल की राजनीति, तिलक का उग्र और आक्रमणकारी राष्ट्रवाद, बंग भंग, आतंकवादी हिंसात्मक क्रान्ति, रौलेट बिल, जलियावाला बाग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा भंग आंदोलन, गाँधी का रचनात्मक कार्य, आज़ाद हिंद फौज आदि ने हिंदी कविता को समानरूप से प्रभावित किया है। सन् १९२० के पहले निलक युग ने और सन १९२० के पश्चात् गाँधीयुग ने हिंदी कविता को आकर्षित किया। सन १८५७ के पहले राजनीति आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर विशेष रूप से कवि अपनी लेखनी नहीं चलाते थे। कांग्रेस की स्थापना के बाद कवियों ने अनेक राष्ट्रीय समस्याओं पर तथा आंदोलनों पर लेखनी चलाई है।

संक्षेप में, आय समाज को छोड़कर अन्य सांस्कृतिक आंदोलनों का हिंदी कविता पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। भराठी कविता पर भी सांस्कृतिक आन्दोलनों की अपेक्षा आगरकरजी के क्रान्तिकारी और सुधारवादी विचारों का ही अधिक प्रभाव पड़ा है। साम्प्रतिक आन्दोलन प्रमुखतया बुद्धिवादी वर्ग

तब सीमित रहे । जो मानस को प्रभावित करने में वे असफल रहे । सास्टु-
ति आन्दोलन के सुधारवादी मत ने जन समुदाय को प्रभावित किया है ।
फलस्वरूप कवियों की वाणी में भी सुधार के स्वर सुनाई देते हैं । मानसवान्
ने दलित जनता के दुखों को वाणी देकर आर्थिक क्रांति की प्रेरणा दी
जिसका प्रभाव हिन्दी कविता पर लक्षित होता है । गाँधीवाण ने हिन्दी कविता
पर अपना अर्थिक प्रभाव डाला है । राष्ट्रीय-आन्दोलन जो प्रमुखतया दासता
से मुक्ति के लिए प्रारम्भ हुए थे, अनेक आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को
जो स्वदेशी स्वभाषा, स्वतन्त्रता को लेकर भारतवासियों को आकर्षित करते
रहे । राष्ट्रीय आन्दोलन ब्रिटिश सरकार का दमन कर क्रांति आदि से कवियों
को अछूता रहना असम्भव था । हिन्दी कवियों ने विराट् राष्ट्रीय आन्दोलन
का वर्णन करके देशवासियों को दासता मुक्ति के लिए प्रेरणा प्रदान की और
राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योग दिया ।

हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना के विभिन्न रूप

भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं बरज समस्त एशिया के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी एक युगांतकारी शताब्दी रही है। इस शताब्दी में एशिया के प्रायः सभी देशों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक परिवर्तन हुए। 'साहित्य का मानव जीवन से चिरंतन सम्बन्ध है। साहित्य का स्रष्टा मनुष्य है और मनुष्य के लिए ही साहित्य की सृष्टि है। मानव जीवन ही साहित्य का उपादान और विषय वस्तु रहा है और रहेगा। मानव जीवन विकासशील वस्तु है इसीलिए साहित्य भी विकासशील है।'

साहित्य का एक अंग कविता भी युग के अनुकूल ही विकास करती है। राष्ट्रीय कविता भी अपनी एक परम्परा रखती है। 'वस्तुतः राष्ट्रीय कविता की धारा किसी विशेष युग की सीमाओं में न बँधकर वर्तमान समय तक सतत प्रवाहित रही है। समय के साथ-साथ उसमें व्यापकता तथा सन्तुष्टि, समय तथा उन्नति अथवा इसी प्रकार के अन्य आरोह-अवरोह अवश्य होते हैं परन्तु उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती।'

राष्ट्रीयता आधुनिक जीवन में एक तत्त्व के रूप में आती है। इतना ही नहीं सभी देशों में आधुनिक काव्य की एक बड़ी विशेषता उसकी राष्ट्रीय भावना है। राष्ट्रीय काव्य में समष्टि की भावना निहित होती है। राष्ट्रीय काव्य सम्पूर्ण राष्ट्र को अपनी सम्पत्ति समझता है अतः राष्ट्रीय दृष्टिकोण में वह विश्व की समस्याओं का भी उल्लेख कर सकता है। राष्ट्रीय काव्य का उद्देश्य व्यापक और स्थायी होने के कारण इसमें अतिरंजन का स्थान सदैव गौण रहता है। राष्ट्रीय काव्य में देश की श्रुतियाँ का बर्णन निःसंकोच रूप से किया जाता है। देश के हृदय विपाद के साथ कवि के प्राण पुलकित और व्यथित होते रहते हैं। उसके दिल का पारा देश के उत्थान पतन के साथ उठना गिरता रहता है। ज्ञान में उसकी लखनी आग जगलती है, सुब्यवस्था में चाँदनी बरसाती है।

१ आ० नन्दलाल बाजपेयी—नया साहित्य—नए प्रश्न, पृ० ३।

२ डॉ० निवृत्तमर मिश्र—नया हिन्दी काव्य, पृ० ४८।

राष्ट्रीय भाव - को सामाजिक शक्ति राष्ट्रिय माना जाता है तथा
राष्ट्रीय कविता कवय भूमिका उठाता स्फुरता, कागदों की दीवारों
पर एक स्फुरता और स्वयं का है। वह मनुष्य के प्रयोग में बनती है।
यह आगे बढ़ता जाता है। यह आगे बढ़ता जाता है। हमारे वातावरण
के लिए यह दिशा है। उदाहरण है कि साहित्य के विषय में दा तप्य
आज प्रायः स्वीकार किया जा चुके है। एक यह कि साहित्य जीवन की अभि
व्यक्ति है। इसीसे यह है कि राष्ट्रीय हाकर भी कोई साहित्य मारदान हो
गया है। राष्ट्रीयता का जागृता म हमारा आत्म स्वयं ज्ञानीय
तात्त्विक और विचारों का म होता है। कवय उदाहरण म गरी है जिन्हें
हम परम्परा के साथ परम्परा के साथ आता है प्रत्यक्ष राष्ट्र का जाति के उम
साक्षात्कार गति और गभीर जीवन म है। आज का साथ साक्षीय और विनिष्ट
हेतुगतिक अभूषण तथा जागृता दृष्टि म युक्त है। के कारण ही राष्ट्रीय
है। यह तो मालूम है कि राष्ट्रीय भावना म जितनी ही युनता आती है
उतनी ही हम यता की आत्मा उमंग हुआ है। राष्ट्रीय कविता की रचना
के लिए राष्ट्रीय भावना का स्वाभाविक उद्देश्य अपेक्षित है। केवल कल्पना के
आश्रय म राष्ट्रीय कविता की गृष्टि नहीं हो सकती अनुभूत भावना का
आवण रहा म वह भोजनियी हो सकती है। जिस राष्ट्रीय कविता से जीवन
की प्रत्यक्ष सत्ता हासिल न हो। जाम जिसम जीवन की स्वाभाविक गति आदो
का कटा की क्षमता है। उम कविता की सत्ता देना ही व्यर्थ है फिर
राष्ट्रीयता उसका एक भिन्न विवेक है।

दूसरा आराध यह है कि राष्ट्रीय कविता सजीव होती है। विश्ववधुता व सामान्य राष्ट्रीय कविता अनुचित सी दिखाई देती है परन्तु वह सजीव नहीं है। भिन्न भिन्न देश व मनुष्या में भिन्नता लक्षित होती है तो भी अल्लिल मानव जाति व मुख दुःख समान है। इस विश्ववधुता से राष्ट्रीय कविता का स्थान बाधित नहीं होता। राष्ट्रीय कविता को देश का उषे व धन का पालन करना पड़ता है परन्तु जब तक मानवी जीवन में अपने सपने में आन वाले निरन्तर स्थलो प्रसिद्धि के सम्बन्ध में प्रेमादर का भाव रहेगा तब तक विशिष्ट देश में उत्पन्न महापुरुषों के गुणोत्कर्ष पर बल देने वाली राष्ट्रीय कविता की

१ प्रा० ना० सी० फड्ने—प्रतिभा विलास (प्रथम संस्करण १९६६)

२ जा० नन्दलाले काजपेयी-राष्ट्रीय साहित्य तथा अर्थ विभाग प० १।

३ सुधागु-साहित्यिक निबन्ध (राष्ट्रीय कविता) पृ० ३०-३१ ।

रचना होती ही रहेगी। लौकिक अभिरुचि का प्रतिबिम्ब राष्ट्रीय गीतों में अभिव्यक्त होता है। मानवता विद्वत्-धृता विद्वत्त्व का नारा लगाने वाले साम्यवाद। रूस का भी द्वितीय महायुद्ध में रूस के महापुरुषों रूस के गौरवमय इतिहास आदि का गान करने ही रूसियों को राष्ट्र-रक्षा के लिए सन्नद्ध करना पड़ा तथा राष्ट्रीयता का पुनरुज्जीवन करना पड़ा। चीन और रूस के वर्तमान कालीन मतभेद से स्पष्ट हो जाता है कि आज विश्व एकरा के युग में भी राष्ट्रीयता अपना एक विशेष स्थान रखती है।

भारतीय राष्ट्रीयता में अंग्रेज जाति के सम्पर्क से परिवर्तन आया। आधुनिक "राष्ट्रीयता भारत के लिए नवीन विश्वास थी। इसके पूर्व इस देश में यह बात अपरिचित थी।" १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में देश-प्रेम, राष्ट्रीय भावना जागरित होने लगी। 'अंगरेजों में देश-प्रेम जातीयता स्वतंत्रता प्रेम स्वतंत्र विचार आत्म-गौरव, महत्वाकांक्षा एवं विद्यानुराग बूट बूट कर भरा हुआ था जबकि भारतीय जनता भेद भाव, रूढ़ि प्रियता, आत्म-हीनता, आत्म-संतोष परस्पर विद्वेष ईर्ष्या और ऊँच-नीच की भावनाओं में फँसी हुई थी। राष्ट्र पराधीन हो गया था। पराधीन देश की राष्ट्रीयता का अर्थ स्वाधीनता की उग्र भावना। किसी राष्ट्र का आत्म-सम्मान गुलामी की मोह-निद्रा में कब तक सो सकता है? राष्ट्रीय चेतना की हल्की सी लहर ही उसे जगाने के लिए पर्याप्त होगी। शासकों से ही प्रेरणा लेकर भारतीय उबर-मस्तिष्कों में स्वाधीनता का भाव जगने लग। स्वामी विवेकानन्द रामकृष्ण स्वामी दयानन्द लोकहितवादी चिपलूणकर, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके मंडल के अन्य लेखक एक साथ महान काम आए। सांस्कृतिक सुधारवादी लोगों ने जनवादी दृष्टिकोण अपनाकर सारे देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जागरण का मंत्र फूँक दिया जिससे जनता ने निराशा की चादर फेंक कर अपने को पहचाना।' इस नवजागरण के निर्माण में अंग्रेजी विचारवृत्तों का भी हाथ रहा है। 'अंग्रेजों का अध्ययन के साथ ही साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, मिल्टन, मेकाले, रूसो, वाल्टेयर आदि के विचार भारतीय मस्तिष्क में हलचल मचाने लगे। उनमें नई स्फूर्ति भरने लगे। पश्चिमी देशों के साहित्य ने तो इस दिशा में अधिक काम

१ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी—हिंदी साहित्य—पृ० ३९५।

२ डा० राममुनाथ पांडेय—आधुनिक हिंदी काव्य में निराशावाद पृ० ५६।

३ डा० रामसकलराय गर्मा—द्विवेदी युग का हिंदी काव्य—पृ० २७।

निया था । यूरोपीय इतिहास की "पिटिंगन आफ ग्राइस ग्लोरियस रिवोल्यूशन, सिविल्वार जसी घटनाएँ भारतीय युवकों के निम्न म विद्रोह की भावना भरने लगी ।" हमारे नव जागरण की भी एक विशेषता रही है । 'भारतीय नवजागरण अध्यात्म, धर्म और नव-संजन के तीन पहलुओं के साथ आगे बढ़ा । राष्ट्रीयता को उसने पश्चिम की तरह कोरी राजनीति के रूप में ही लिया ।' और "राष्ट्रीय जागरण के जोड़ में ही हिन्दी कविता का जन्म हुआ है ।" मराठी कविता के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है ।

इस राष्ट्रीय कविता को विभिन्न धाराओं में विभाजित करने का प्रयास अनेक लेखकों ने किया है । डॉ० लक्ष्मीनारायण दुबे, राष्ट्रीय कविताओं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनैतिक राष्ट्रवाद में विभाजित करते हैं ।^१ डा० क्रांतिकुमार शर्मा ने राष्ट्रीय काव्य को निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया है—(१) जन्म भूमि के प्रति प्रेम (२) स्वर्णिम अतीत का चित्रण (३) प्रकृति प्रेम (४) विदेशी शासन की निन्दा (५) जातीयता के उदगार (६) वर्तमान दशा शोक (७) सामाजिक सुधार भविष्य निर्माण (८) वीर पुरुषों की स्तुति (९) पीड़ित जनता और कुपकों का चित्रण (१०) भाषा प्रेम ।^२ इसे हम कुछ समीचीन न मानकर निम्नलिखित रूप में हिन्दी कविता की राष्ट्रीय धारा को विभाजित करना चाहते हैं जो राष्ट्रीय कविता धारा को समझने के लिए सुविधाजनक तथा सहायक है—

(१) भारत बचाना तथा प्रगति ।

(२) अतीत का गौरव गान ।

(३) वर्तमान काल की दुःशा ।

(४) उद्बोधन एवं आवाहन ।

उद्बोधन एवं आवाहन की प्रवृत्ति को निम्नलिखित उप विभागों में

१ श्री बाबूराव जोशी—भारतीय नवजागरण का इतिहास पृ० २५ ।

२ डा० रामरत्न भटनागर—निराला और नवजागरण पृ० १४४ ।

३ शिवदान सिंह चौहान—हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष—पृ० ५१ ।

४ डा० लक्ष्मीनारायण दुबे—बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' व्यक्ति एवं काव्य—पृ० १०३ ।

५ डा० क्रांतिकुमार शर्मा—नई दुनिया दीपावली विभाजन—राष्ट्रीय काव्य के विभिन्न रूप—सं० २०१८ पृ० ५८ ।

विभाजित किया जा सकता है—

- (अ) उदबोधन-समाज और व्यक्ति
- (ब) स्वर्णिम भविष्य
- (क) प्राति भावना
- (ख) बलिदान की भावना
- (ग) अभियान गीत
- (घ) कृतिकाव्य
- (ङ) मानवता की भावना

भारत वदना और प्रशस्ति

भारतवर्ष एक विनाशकाय एक श्रापीन देश है जिसकी प्रकृति ने उसे सबथा सपन्न बनाया है। तरंगबुल समुद्र प्रफुल्ल धनराशि, विध्याचल घबल किरीट हिमालय और सदानीरा सरिताओं ने प्राचीन काल से कवियों को मोहित कर रखा है और आज भी उसका ऐसा प्रभाव है। भारतवर्ष की अपार प्राकृतिक सुषमा के कारण उसे घरता जा स्वर्ग कहकर भी पुकारते हैं।^१ वस्तुतः 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' यह उक्ति भारतवर्ष के सन्मय में यथाय राति से चरिताय होती है।

इस वनव सपन्न प्राकृतिक सुषमा से कलिन भारतवर्ष का प्रशस्ति गान अत्यंत प्राचीन काल से कवियों ने किया है। आधुनिक युग में तो मातृभूमि का महिमा अधिक बढ गई है। डा० श्रीकृष्णलाल का यह मत है कि 'उन्नीसवीं शताब्दी के पहले भारतीय साहित्य में जन्मभूमि अथवा राष्ट्र पर कोई कविता नहीं थी भारत में राष्ट्र की भावना सम्भवतः कभी या नहीं जन्मभूमि अथवा मातृभूमि नाम की वस्तु तो थी परंतु हम अपने गाँव को ही जन्मभूमि मानते थे भारतवर्ष को जन्मभूमि मानना हमने परिचय से भीखा' समीचीन नहीं लगता। भारतीय साहित्य में वर्णित राष्ट्रीय भावना का स्वरूप हम प्रथम अध्याय में देख चुके हैं।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ के साथ ही हिन्दी साहित्य में गीत काव्य का आधिक्य हुआ अतः देशप्रेम की भावना में जोनप्रोन गीतों की सृष्टि हुई। इन सभी गीतों में भारत का स्तवन मिलता है। सम्भवतः इनकी प्रेरणा संस्कृत के स्तोत्रों से ग्रहण की गयी है। इन कविताओं में मातृभूमि का दवीकरण अधिक मिलता है। इसके साथ ही देश की वदना स्तुति अथवा आराधना पूजन भक्ति और प्रेम भावनाएँ कविताओं में सुगरित हुई हैं।

१ मेवम मूलर-इंडिया ह्याट वन इट टीच अस?—पेज ८।

२ डा० श्रीकृष्ण लाल—आधुनिक साहित्य का विकास, पृ० ७६।

अपने देग के प्रति हरक व्यक्ति का लगाव रहना है । भारतवासी तो अपनी भूमि के प्रति मदा पुनीत भावना ही रखते हैं । उन्होंने इस देग को देवा से निर्मित हुआ पुण्यस्थोक माना है ।^१ इस पुण्यस्थोक भारत की महिमा का वणन हिन्दी कवियों ने किया है ।

भारत महिमा वणन

प्रसाद का अरुण यह मधुमय देग हमारा गीत भारत की महिमा का वणन करता है । चद्रगुप्त नाटक में यह गीत सन्ध्यावस की पुत्री कार्नेलिया गाती है । इस गीत में भारतीय सांस्कृतिक गरिमा का पूरा स्वरूप मुखरित है जो अपनी अथवत्ता भावोन्मत्तता कल्पना की रमणायना प्राकृतिक वभव तथा दगाप्रेम के चित्रण की दृष्टि से प्रसाद जा के सबसेष्ट गीतों में से है । उनका यह गीत राष्ट्रीयता के सकीण कगारो में न बधकर गानवत एव सब जनीन हो गया है । प्रसादजी लिखत हैं—

अरुण यह मधुमय देग हमारा

जहा पहुँच अनजान भित्ति का मिलता एक सहारा ।

सरस तामरस गम बिभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर

छिटका जीवन हगियानी पर मगल कुकुम सारा ।

लघु सुरघनु से पत्र पमार नीनल मलय समीर सहारे

उड़त खग तिम ओर मुँह किये समझ नीह निज प्यारा

बरसाती आँखा के बादल वनत जहाँ भर करुणा जल

एहरें टकराता अनन की पावर जहाँ किनारा

हेमकम्भ ले उपा गवर भग्ती दुलकाती मुख मेरे

मदिर ऊपन रह जय जग कर रजनी भर ताग ।”

प्रसादजी के समान अनेक हिन्दी कवियों ने भारत का प्रगति गान किया है । सियारामारण गुप्तजी को अपना मातृ भूमि—मुखरारा पुण्यभूमि, माता का समान बसुवा मे, सर्वोष्ट एव श्रेष्ठ लगती है ।^२ मधिलीारण गुप्तजी को भारतमाता सुधामयी वात्सल्यमयी, गार्तिकारिणी गरणदायिनी क्षमामयी, प्रेममयी, विद्वत्पालिनी विद्वत्पालिना भयनिवारिणा, सुखकर्त्री लगता है ।^३

१ त स्ोक पुण्य प्रनप यत्र मल्लि विद्यत । —यजुर्वेद २०।२६।

२ जयगकर प्रसाद—चद्रगुप्त—दूसरा अंक, पृ० ८९।

३ सियारामारण गुप्त—मोय विजय पृ० १९।

४ मधिलीारण गुप्त—स्वदेग संगीत, पृ० १३।

श्रीरंग पांडेय को हिन्दी में भारता देश का प्रथम महा गायक थे । वे भारत का ही गीतों का प्रसारण रूप में विरच्यमान्य रचते हैं । 'इन्होंने अपने देश की नमोदित कर्मायता का निरूपण भोगातिर आधुनिक का निरूपण कराया है और इसी देश में जन्म लेने पर अभिमान करने हुए अपने देश की प्रत्येक वस्तु की भव्यता की कर्मायता का निरूपण गतिरूप में करा है—

जिम्हारे तीरा और महानिगि रचाकर है
उत्तर में हिमरागि रूप गर्वों-गि निगन है
जिम्हारे प्रहति दिवात रम्य आक्रम उत्तम है
जीरगु पञ्चमूल गत्य अद्भुत अनुपम है
पृथ्वी पर कोई-ग भी दुगत समान नहीं है
इस निरूपण में जन्म का हम बहुत अभिमान है ।

कवल हिन्दी का कर्मायार ही नहीं अनार उरू कविया की लयनी भी देना में पम्पिपात हा रहा रूप प्रम की भावना का व्यक्त करन में सफल हुई । इस काल का राष्ट्रीय तरागा तो प्रसिद्ध ही है—

मारे जनी में अच्छा हिन्दास्तानी हमारा
हम बुन्दुर्ते हैं इसरी यह गुलसिता हमारा
पथत धी सरत ऊचा हमसाया आसमा का
बहु सनरी हमारा बहु पासमा हमारा
गोरी में तेलती है उसका हजारा नर्पिया
गुम्मान है जिन्हे हम से रचे जना हमारा ।

श्री लोचन प्रसाद पांडेय ने भी भारत की भूतल भूषण पुष्पप्रभामय भूषण गुणगति गुनम गुणाकर भुषमा गुवि सन्गुण कर कहा है । मधिली गरण गुप्त की राष्ट्रीयता सबिनी कविताओं का स्वदेश संगीत संग्रह है । कवि का मातृभूमि के प्रति प्रेम अधिकांश कविताओं में प्रकट हुआ है । भारत वष मेरा देश' स्वयंसहोदर मातृभूमि मातृभूमि जादि अनेक कवि ताभा में विनय रूप से देश की महिमा और देशप्रेम ओतप्रोत है । रामनरेश त्रिपाठी देश की महिमा का बखान करते हुए लिखते हैं हाफ हाफ कर जीने

१ डा० रामसिलावन तिवारी—माखनलाल चतुर्वेदी 'शक्ति और काव्य' पृ० ४२२।

२ जन्मभूमि भारत—आधुनिक काव्यधारा—पृ० १८१।

३ वतन के गीत (विनोद पुस्तक मंदिर आगरा) प्र० सं० पृ० ५२।

४ उद्धृत—डा० लक्ष्मीनारायण दुबे—हिन्दी की राष्ट्रीय धारा पृ० १९५।

वाला विपवन रेखा का निवासी मनुष्य भी अपनी मात भूमि से प्रेम करता है और ध्रुव प्रदेश का निवासी भी अपनी मात भूमि पर प्राण निछावर करता है । परंतु हे बंधु तुमने तो स्वर्ण सी सुखद, सकल विभवों की आकर धरा गिरोमणि मातभूमि में जन्म लिया है ।^१

यदि इस महिमावित जन्म भूमि के प्रति कोई प्रेम न रखता हो तो वह अघ का अधिकारी है । महावीरप्रसाद जी लिखत हैं—

जग मे जन्मभूमि सुखदार्थ,
जिस नर पशु के मन में न समाई ।
उसके मुख दशक नर नारी
होने है अघ के अधिकारी ।^२

भारतवासी इस अघ का अधिकारी बनना कभी स्वाकार नहो करेंगे । कारण सिंधु तरंगित मलयदशासिन गंगाजलाभि निरत, गरल, हृत्स्मित पङ्कजतु परिक्रमित, आम्र भजग्नि मधुप गुंजरित कुसुमिन पद्म पिक कल कूजित भारत किसको प्रिय नहीं है ? पतंजी न अनक कविताओं में भारत की महिमा का वर्णन किया है । स्वर्णधूलि की 'जन्मभूमि' गीष्म कविता में मातभूमि के प्रति प्रेम प्रकट करत हुए वे लिखत हैं "जिसका गौरव भाल हिमालय है जिसमें गंगा-यमुना का जल है वह मातभूमि जन जन के हृत्प में बसी है । इस भूमि का राम, लक्ष्मण और सीता अपनी पदधलि से पुनीत बना गए हैं । यहा गीता का गान किया गया था । यहाँ के तपोवन शांति निवेदन थे और यहाँ सत्य की किरणें बरसती थी । आज के युद्ध जजर जीवन में जन्मभूमि पुन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का मन्त्राच्चारण करेगी ।^३ दूसरा एक कविता में कवि कहता है कि सभ्यता का प्रारंभ इसी भूमि पर हुआ । पतंजी का भारत गीत प्रसिद्ध है । रवि सीरुय के लिए पतंजी ने उपरोक्त गीत तीन तरह से लिखा है वह गीत इस प्रकार है—

जय जन भारत जन मत अभिमत
जन गण तत्र विधाता
गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल
हृदयहार गंगा जल

१ रामनरेश त्रिपाठा—स्वप्न सर्ग ५, पं ९०-९१।

२ 'सुमन - जन्मभूमि', पं ७६-७७।

३ सुमित्रानन्दन पन्त—स्वर्णधूलि—पं २१।

४ सुमित्रानन्दन पन्त—स्वर्णकिरण—ज्योतिभारत—पं ३४।

कहि विमलावन निधु खरन तन
मैं माँ सागरन जाँगा ।^१

जब भीत के गहराई में थी सावित्रीय द्वितीया तभी मेरे अन्तर में विमला है
कई बार-बार मैं विमला के नाम पर (जब धन दान) अन्धकारों में गिरा था
उम्र में परिणाम की ओर घबराता जान पड़ता था । तब न रची-बसल पर
उस भीत का मुझे कुछ दिशा । कविता के इस माध्यम का मैं उम्र में अन्तर
गमना कर लिया । तब मैं भावनागत में रहितानु के भीत का माध्यम
रूपीय और भावना दान है । और भाव अन्तर दान है । तब मैं । तब
प्रत्येक शब्द में समाप्त के अन्त में पता भावनागत अन्तर ही होता है ।^२
वि । तभी । तब मैं का जग भीत का अन्तर प्रकाश की है । भाव भाव
लक्ष्य गलीन तथा अन्तर की दृष्टि में रची-बसल दान का ही नाम धर है ।

इसी प्रकार और एक गीत का । वं माध्यम के समर्थन मानने का
प्रयत्न किया गया है । वह नाम तब ही का प्रगल्भ गीत है । भावना दान
है । पर तब मैं कविता में मुन्ना साधना का गहन किया । तब गीत में
मधीनता के इस गीत में कभी शक्ति प्राप्त का है—

कहि कहि कठि न विरता आज यह स्मरण है
भारतवन हमारा है यह हिन्दुस्तान हमारा है ।
विष्णु मनपुष्टा जागा मनिवा य न ओपट घाट महु
मात्रन के पूरव पत्रिम के य न भीम कपान महु
तु ग निगिर पिर जटल शिमात्र है पवत सप्तार महु
यह मिरिवर मने गया मुना स विजय निगान हमारा है
भारतवन हमारा है यह हिन्दुस्तान हमारा है ।^३

इस गीत के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीनारायण दुबे लिखते हैं । इस कविता
में वहना प्रगल्भ धीर पूना तथा अन्तर गीत गीत गीत आन्तरिक सांस्कृतिक
सोपान एवमित है । यह राष्ट्रीय गीत बड़े मातरम् की कोटि का
है और यह प्रकाश के अन्त में यह मधुमय देश हमारा तथा निराला के
'भारती जय विजय बरे' की महिमा मन्त्रि प्रगल्भ पक्ति का भावना का वहन
कर सक्ता है । वस्तुतः इस कथन में भी अपने प्रिय कवि की कविता का

१ सुमित्रानन्दन पन्त-रश्मिवध-पृ० १११ ।

२ श्री गतिप्रिय द्वितीया-ज्योति विहग-पृ० ४४६ ।

३ आज कल-हिन्दुस्तान हमारा है-सितम्बर-जनवरी-१९४७

४ डा० लक्ष्मीनारायण दुबे—बालकृष्ण शर्मा नवीन यक्ति एवं काव्य
पृ० २२७ ।

सम्मान तथा अतिशय प्रशंसा करने की प्रवृत्ति स्मित होती है ।

पत जी वं समान ही जयशंकर भा सस्त्रिनि का जन्म प्रथमन भारत म मानक लिखने हैं—“भारत त्रिभुवन बल, त्रि त्रय सम्पत्ति का मुक्त गुण-मयल है । उसका हृदय विनाल तथा भावनाएं उदार होनी हैं । सम्मता और सस्त्रिनि व सम्बध म भारत को विद्व जननी का गौरव प्राप्त हो रहा है । वह प्रेम सम्मता विद्या विभव का गह रहा है । सबसे पहल सस्त्रिनि का जन्म भारत म हुआ है । भारत न ही जापति वं क्षणो स सम्पूर्ण वसुधा के व्याम-तम पुज को नष्ट कर आलोचित किया है ।”

भारत का प्राकृतिक सुपमा हमारे हृदय म आदर तथा आत्मीयता एवं गौरव का भाव भर देता है । यात्रा वं भ्रमण सुन्दर जल प्रपात को देख कर हम स्तम्भित ह। सकते हैं किन्तु ये हमारे हृदय म उन भावा की मण्डि नहा कर सकत, जो भारतवर्ष क पर्वत, नदी, वन और झरने सहज म कर सकत हैं इसका कारण स्पष्ट है । एक म हम केवल सौंदर्य के तत्त्व का विचार रखने हैं और दूसरे म इसका साथ ही निजत्व का आराप भी करते हैं । यह हमारा आत्म भाव है । यही आत्म भाव कुछ विवाद हानर राष्ट्रीयता म परिणत हो जाता है । हमारे कविमो न भारतीय प्राकृतिक सुपमा के अनेक गीत गाए हैं ।

भारतवर्ष का प्राकृतिक सुपमा का वर्णन अनुपम रीति से मयिलीशरण गुप्त जी न किया है—

‘नालाभ्वर परिधान हरित पट पर सुन्दर है
ममचन्द्र युग मुकुट मखला रत्नाकर ह
नदियाँ प्रम प्रवाह फूल तारे मण्डन हैं
बत्तीजन राग वत्न शप फन सिंहासन है,
करत अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वय की,
हे मातृभूमि ! तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की ।”

माधव मुखर्जी ने भी भारतीय प्राकृतिक अनुपम सौन्दर्य का वर्णन किया है ।

१ जयशंकर प्रसाद—स्व-दण्ड—५ वाँ अंक पृ० १४३ ।

२ लक्ष्मणरायण सुधागु—राष्ट्रीय कविता साहित्यिक निबन्ध—पृ० ३० ।

३ मयिलीशरण गुप्त—मंगल घण्ट—पृ० ९ ।

४ प्राचीन भारत उद्घटन—सुधागु साहित्यिक

जय जय प्यारा भारत देग
स्वर्गित दीग फूल पुषिवी का
प्रेम मल प्रिय सोनत्रयी का
मुलन्ति प्रवृत्ति नटी का टीका
ज्या निगि का रागन ।^१

श्रीधर पाठक इसी कविता में विद्वत् की तुलना में भारत को धृष्ट ठहरा कर उसका गौरव की यज्ञ करत हैं। इतना ही नहीं तो वास्तव प्रभाव के कारण ये लिखत हैं कि भारत के प्रमी स्वयं भगवान् हैं। वे निरन्तर प्रेम प्रदान करने हैं।

निराला के 'भारति जय विजय करे' गीत में मात भूमि का दैवीकरण प्राप्त होता है। निराला के बन्ना गीतो में निरालापन भी है। भारत के सम्बोधन को हटाकर हम उन्हें सामान्य देग बन्ना के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। अथ राष्ट्रीय गीतो के सदा प्रसाद व निराला के वदन परक गीत विनिष्ट देग भूमि का स्थूल रूप में सम्बोधित नहीं हैं। इन गीतो में भीगी लक्ष उपादानों के अतिरिक्त सांस्कृतिक निधि की ओर भी सकेत मिलता है। राष्ट्रीय स्फूर्ति व सृष्टि-मुद्रा का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है।^२ इस गीत में भारत की सुरमा तथा सागर आदि का भारत देवी के पूजा अर्चना में बड़ सुन्दर रीति से योगदान माना है—

भारति जय विजय करे
कनक गङ्गा कमल घरे।

लता पतल गतदल गजितोभि सागर जल
घोता गुचि चरण-मुगल स्तव कर बहु-अर्थ भरे।
तर-तृण वन लता वसन अवल मे खचित सुमन
गंगा उद्योतिजल कण धवल धार हार गले।
मुकुट गुम्फ हिम-नुषार प्राण प्रणव आकार
ध्वनित दिगाएँ उदार गतमुख गतरव मुखरे।^३

डा० नगेन्द्र के मतानुसार इस कविता में मन्दिर का वातावरण और भी मुखर हो गया है।^४

१ श्रीधर पाठक भारतगीत-पृ० २६ (गंगामाला लखनऊ १९२८)

२ डा० प्रेमनारायण टंडन—महाकवि निराला व्यक्तित्व और कृतित्व, पृ० २२७।

३ निराला गीतिका—पृ० ७३।

४ डा० नगेन्द्र—आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ—पृ० २८।

अधिकांश कविताओं में भारत देवी का चरण घोलने वाला सागर हिमालय शीत मुकुट गंगा यमुना गले के मौक्तिक हार और पदतल लका कमल के रूप में चित्रित किया है। पत जी ने भी 'राष्ट्रगान' कविता में उन्नत हिमालय भारत का मस्तक है बोटि बोटि श्रमजीवी उसक मुन हैं, भारत स्वर्ग-खंड है जहाँ पद ऋतुएं परित्रमा करती हैं^१ ऐसा कहकर मातृभूमि का दवीकरण किया है।

किन्तु ग्राम्या की 'भारत माता' गोपक कविता में पतजी ने मातृभूमि का किया हुआ दवीकरण नवीन प्रकार का है। कवि ने भारतमाता का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह ग्राम वासिनी है खेतों में उसका द्यामल धूल भरा मला सा ओचल फला है गंगा-यमुना में उसका अश्रु जल है और वह मिट्टी की प्रतिमा है। वह दय जडित अपलक नत चितवन है। उसके अधरो में नीरव रोदन है युग-युग के तम से उसका मन विषण्ण है और वह अपन ही घर में प्रवासिनी है। उसकी तीस काटि सतान नम्र-तन, अथ क्षुधित, गोपित, निरस्त्र मूत्र असभ्य असिम्मित और निघन है। भारत माता नतमस्तक तब तल निवासिनी है उसका घरती सा सहिष्णु मन कुण्ठित है, अवन क्षपित अधर पर मौन स्थित है तथा वह राहुग्रस्त गरदे-तुहासिनी है। वह ज्ञानमूढ गीता प्रकाशिनी है। उसका तप सयम सफल है वह अहिंसा का स्तंभ पिलाकर जनमन का भय तथा भवतम हरती है। वह जग जननी जीवन विकासिनी है।^२

इस कविता में भारत के सौम्य का वर्णन नहीं है बरन भारत के यथाथ रूप का वर्णन है। कवि ने भारत माता का कारुणिक चित्र खींचा है। गोपाल शरण सिंह ठाकुर ने भी 'भारत' कविता में मानवी तथा दवीकरण का आरोप भारत पर किया है।^३

वन्दना

इस युग के कवियों के हृदय में भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा की झाँकी अन्तित जान पड़ती है जिससे प्रेरित हाकर वे उसका गुणगान करते हुए नहीं आते। उनके लिए मातृभूमि का वर्ण कण पावनता से ओत प्रोत है। अपनी भूमि के विषय में यह दवी एक पुनीत धारणा भारतीय कवियों की अपनी ही विशेषता है। कवियों द्वारा प्रस्तुत भूमि का सांस्कृतिक शुचितम स्वरूप देवो

१ सुमित्रानन्दन पत-ग्राम्या-पृ० ५४-५७।

२ सुमित्रानन्दन पत-भारतमाता-ग्राम्या पृ० ४८-४९।

३ गोपालशरण सिंह ठाकुर 'भारत' आधुनिक कवि भाग ४, पृ० २४।

एव दयना व समान धर्मनिष्ठ भारतीय जनता की अचना तथा बचना के लिए बाध्य करता है । इस अचना और बचना का प्रवृत्तिया की कवियों ने समुचित रूप में बाणी प्रदान की है ।

बचना गाथा का परम्परा में श्रीधर पाठन का नाम अमर है । भारत गीत की अधिकांश कविताओं में भी इसका स्वरूप प्रम प्रकट होता है ।^१ श्रीधर पाठनजी ने १९ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में जो परम्परा प्रवर्धित की थी, वही आज तक सतिगल है । उनकी कविताओं में देश का भौगोलिक एवता की पीठिका में रखा गया है । राष्ट्र की भावना यही उसकी मूलभूत मिति है । राष्ट्र की वदना श्रीधर पाठन ने मातृभू पुण्य मातृधर पुण्य भारत मही नौमि भारतम् आदि कविताओं में सरस स्तोत्रों की गली पर की है । भारत वदना में कवि ने देश की स्तुति करते हुए वदना के सुमन खड़ाए हैं—

“प्रनामि सुभग सुदेश भारत सतत मम रजनम्
मम देश मम गुणधाम मम तम प्रान धन जन जीवनम्
मम तात मात सुताऽऽ प्रिय निज-बध गह गुह मन्दिरम्
सुर असुर-नर नागाऽऽ अगनित जानि जन पद-सु रम ।”

श्रीधर पाठन भारत के महागायक थे । इनके रोम-रोम में मातृभूमि के प्रति प्रेम था और वह भाव की अचना वदना प्रगति आदि के रूप में प्रकट हुआ ।

भारत गीतों का उमेय बग बग और स्वदेशी आन्दोलन के साथ हुआ । राष्ट्र का राजनीतिक जागरण कवियों का फिर भारत वदना का प्रेरणा देना लगा । बग कवि कवि का प्रसिद्ध गीत वदे मातरम् मात्रपूत होकर राज नीतिक आन्दोलन की लहर के साथ सारे देश में गुञ्जित होने लगा—

वदे मातरम् ।

सुजलाम सुफलाम् मलयज शाललाम

गन्ध द्यामलाम । मातरम् ।

वदे मातरम् का प्रभाव हिन्दी कवियों पर पड़ा है ।

१ श्रीधर पाठन—भारत गीत के गीत—भारतभूमि जय जय भारत नैमि भारतम् हिन्द वदना भारत वदना भारत थी प्यारा हिन्दुस्तान भारत आरती ।

२ श्रीधर पाठन—भारतगीत—भारत वदना—पृ० ४२-४३ ।

गिरिधर शर्मा की "भारत माता" कविता पर इसकी मूद्रा है । भारत के स्तवन में मथिलीशरण गुप्त का योग प्रशंसनीय है । गुप्त जी भारतीय सस्कृति के उपासक हैं अतएव वे सास्कृतिक भारत का यशोगान करने में सफल हुए हैं—

"जय जय भारत भूमि भवानी ।

अमर ने भी तेरी महिमा बारम्बार बखानी ॥

तेरा चंद्रवदन बट बिखसित क्षांति-मुखा बरसाता है,

मन्यानिष्ठ विश्वास निराला नव-जीवन सरमाता है ।

हृदय हरा कर देता है यह अचल तेरा घानी,

जय जय भारत भूमि भवानी ।"

सुधीन्द्र की निम्नलिखित कविता गय और ऊज्ज्वल गरिमा का प्रति निधित्व करती है । यहाँ केवल यशोगान नहीं है प्रकृति का भी वरदान पाते हैं और करोड़ों की अपार शक्ति हरहराती हुई सुनाई देती है । सुधीन्द्र की अमर कीर्ति स्थापना के लिए यह कविता काफी है ।

जन्म भूमि, मातृभूमि पितृभूमि । नदना ।

रागभूमि त्यागभूमि भागभूमि । अचना ।

हिमालय बिंदव का भाल

सिंधु-ब्रह्मपुत्र गंगा मज्जु कठमाल

समुद्र पाँव धो रहा है

सुगंधित पुष्प जादनी

हैं तुझे निहार स्वयं की समस्त कल्पना ।"

बंदमातरम् के समान ही गहीद श्रद्धानन्द के पुत्र प्रो० द्वंद्वजी के गीत ने भी काग्रस के आन्दोलन के समय काफी कीर्ति अर्जित की थी । देश के कोने कोने में यह गीत गाया जाता था । बड़े बालक, युवक युवतियों के मुख से यह गीत मधुर ध्वनि में सुँब उठा था । यह गीत अत्यंत सरल, प्रवाहमयी भाषावाली में लिखा हुआ था । इसके प्रसाद गुण तथा अर्चना और बंदना की निष्ठि भावना से इस गीत की सवने अपनाया । वह प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है—

१ गिरिधर शर्मा—भारतमाता—सरस्वती स० १९०५ ।

२ मथिलीशरण गुप्त—मंगलघट—प्र० स० प० ३३ ।

३ उद्धत—डा० राजेय रायव—आधुनिक कविता में विषय और शैली,

“ऐ मात भूमि तेरे चरणों में सिर नमाऊँ
 मैं भक्तिभेट अपनी तेरे शरण में लाऊँ
 माये प तू हो चन्दन छाती प तू हो माला
 जिह्वा प गीत तू हो मैं तेरा नाम गाऊँ ।”

एक ओर जहाँ कवि भारत की अपार प्राकृतिक सुषमा का, महिमा का, श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं उसी समय भारत की दरिद्रता, रोगप्रस्तता, परवशता, असहायता, वरुण स्थिति को वे भूले नहीं हैं । किन्तु इस वारुणिक दृश्य को देखकर कवियों के मन में द्वेष के बदले सहानुभूति का ही संचार होता है । इस पराधीन भारत का वियोग हो जाने पर भी कवियों को विरह-यथा का दुःख असह्य होता है । अपने इन सारे भावों को कवियों ने गहन बद्ध किया है ।

कविरत्न रत्नाकर ने रोग अवाल ग्रस्त अस्थि पजर शेष भारतमाता का वारुणिक दृश्य खींचा है जिसे पञ्चर गायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो द्रवित नहीं होगा—

‘बंदो भारत भूमि महतारा ।
 शेष अस्थि पजर बस केवल भ्रमयुत चरित बेचारी
 रोग अवाल दुकाल सनाई औरन देव दुखारा ।
 धूलि घूसरित जाकी झलक अलकें स्वेत उषारी ।
 अचल फटे लटे तन ठाढ़ी सुधि मुद्धि सकल बिसारी ॥’

सुमित्रानन्दन पंत ने भी ग्राम्या की भारतमाता शीघ्र कविता में भारत का वारुणिक दृश्य खींचा है । सोहनलाल द्विवेदी ने पराधीन भारतमाता की वरुण स्थिति का अंकन करने हुए लिखा है—

बह रहा है नम्रों से नीर नहीं रे तन पर काई चार
 देखती तेरी मस की ओर हो रहा जननी आज अपीरा ।^१

उद्दिष्ट दूसरी एक कविता में भारतमाता को सुखुमारी चिन्नी सीता के रूप में चित्रित किया है ।^२

कवि वचन मान भूमि के प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रकट करते हैं । कवि कल्पवृक्ष के अमर फलों का आस्वादन करने के बाव भी सन्टे मोठे बरस की याद

१ अ० ग० करणीकर—भारताय राष्ट्रगान—पृ० २५ ।

२ उद्धृत—डॉ० राममङ्गल राय गर्मा—द्विवेदी युग का हिन्दी काव्य, पृ० २७७ ।

३ सोहनलाल द्विवेदी—प्रभाती—पृ० ३४ ।

४ सोहनलाल द्विवेदी—प्रभाती—पृ० ११ ।

करता है। बहुरंगी सध्या घन पर आसन पाकर भी मातभूमि की तितलियों के पीछे कवि दौड़ना चाहता है। गगन सिंधु विद्युत लहरा पर खेलने के बाद भी गंगाजल का एक बिन्दु पाने के लिए कवि लालायित है। कवि भारत में ही पुनर्जन्म चाहता है—

जीवन से ऊँचा, इच्छा है जन्म न फिर मैं पाऊँ
पर यदि जन्म पड़े लेना ही भारत में ही आऊँ ॥^१

भारत की अनुपम प्राकृतिक सुपमा का वर्णन भी मिलता है। कुछ थप वादा को छोड़कर भारत की प्रगति, बदना तथा भारत का दैवाकरण एवं काव्यिक दृश्य खींचने में हिन्दी कवियों ने अद्भुत रीति से समान रचनाएँ और भाव मिलते हैं। इन भावों को अभिव्यक्त करने में भी समान गन्दावली का प्रयोग भारत की वचारिक एकता धारा की ओर स्पष्ट रूप में संकेत करता है।

१. बच्चन-कवि और देशभक्त, प्रारम्भिक रचनाएँ भाग २, पृ० ६८।

अतीत का गौरवगान

भारत का अतीत गौरव मण्डित समृद्धि-वभव से युक्त एवं सम्पन्न रहा है। भारत की सस्कृति तथा सभ्यता भी बड़ी प्राचीन है। 'मनुष्य जीवन के प्रारम्भिक युग में, जिस समय सत्कार के अर्थ बड़े-बड़े देग सभ्यता की प्रथम सोपान पर चरण निक्षेप कर रहे थे उस समय यह देग उत्तरी के शिखर पर पहुँच चुका था।' देग सम्पन्न था धनघाय से सम्पूर्ण था, और धार्मिक, सामाजिक जाधिक एवं राजनतिक क्षेत्रों में पर्याप्त विकास कर चुका था। भारतवर्ष का इतिहास देखें तो ज्ञात होता है कई बार विदेशी आक्रमण हुए, इसकी धन सम्पत्ति का अपहरण हुआ बबरता प्रदर्शन कर नर सहार हुआ तो भी यह सस्कृति अविच्छिन्न रही। इसकी सस्कृति में ऐसी दृढता तथा परिपक्वता आ चुकी थी कि लाख क्रातियाँ के घात प्रतिघात सहने तथा अनगिनत धार्मिक विभीषिकाओं का सामना करने पर भी इसकी नींव हिल नहा सकी। इसके विपरीत यूनान, मिस्र, असीरिया, बबीलोनिया इत्यादि अनेक देशों की सस्कृतियों के उदाहरण विद्यमान हैं जो अल्पकाल में ही काल के गाल में समा कर अपना अस्तित्व खो चुके हैं। इकबाल ने इसी को लक्ष्य करके भारतीय सस्कृति की महिमा का मंगन किया है। 'जो देग कभी विश्व विजय के स्वप्न लिया करते थे कब के वे रसातल में लीन हो चुके हैं परन्तु भारत आज भी जीवित है चिरनवीन है।

प्राचीन सुसस्कृत भारतवर्ष भिन्न भिन्न प्रकार की कला-जा तथा दस्तकारियों में चिकित्सा तथा विज्ञान में वाणिज्य तथा व्यापार में प्रवीण था। अथर्वास्त्र, कामशास्त्र ज्योतिष गणित नाट्यशास्त्र काव्यशास्त्र, शिल्पशास्त्र का भी

१ वतन के गीत—(३० स०) प० ५२

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सन्धियों रहा है दुश्मन दौरे जमाँ हमारा।
यूनान मिथ्र रोमा सब मिट गए जहाँ से
बाकी मगर है अब तक नामो निर्माँ हमारा ॥'

प्राप्त विकास इस देश में हुआ था । भारत के ज्योतिष व्याकरण तथा गणित का प्रभाव अरब देशों पर भी पड़ा था । इस देश में महान साम्राज्य का एक-छत्र गासन था । विराट् वनवासी नगर, वत त्वगाली गासन यन्त्रणा सुख सम्पन्न लग, सुसंस्कृत समाज और अनेक वीर और महान पुरुष इस देश में हो गए । प्राचीन भारत वर्ष में चंद्रगुप्त, अशोक गातकर्णी, पुलकेशी, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन ऐसे चक्रवर्ती सम्राट् कालिदास भवभूति आदि जगदवध कवि हो गए तथा चरक मुद्रुत नागाजुन आयभट्ट भास्कराचार्य आदि ने भौतिक शास्त्र की अनेक शाखाओं का विकास किया था, और अजन्ता एलारा समा चित्रकला और शिल्पकला का भी निर्माण हुआ था ।

इस महान अतीत का क्यों स्मरण किया जाय ? कारण भारतवर्ष का प्राचीन गौरव अब भा कुछ देर के लिए हमारे हृदय को गौरवावित कर देता है । हम अपनी हीन दीन दशा की तुलना उस समय सर्वोच्च अवस्था से करते हैं । और गहरी विषमता पाकर हमारे हृदय में विषाद की सृष्टि होती है । यह विषाद हम निश्चेष्ट न बनाकर इस विषमता को दूर करने में प्रयत्नशील बना देता है । ' अतीत गौरव के स्मरण का एक और कारण यह है कि अंग्रेज कूट नीति में भारतीय राष्ट्रीयता का विनाश करके और जनता को आत्म विस्मृत करके उसे अपनी सभ्यता सस्कृति का रंग में रंगना चाहत थे । वे भारतीय जनता में आत्म-हीनता की भावना दब करके, उसे दीघकाल के लिए शस्त्र की शृंखला में जकड़े रखना चाहत थे । ' अतीत का वनव दायना की श्रुत शब्दों को सोडन की प्रेरणा देता है । राष्ट्र के प्रति प्रेम राष्ट्रीय चेतना का मूल आधार है । यह प्रेम की भावना अनेक रूपों में प्रकट होती है । परतत्र और दलित देश के लिए यह बड़े अमिमान की बात होनी है कि उसका अतीत महान हो । इसके अतिरिक्त अवनत राष्ट्र को उत्थिति की ओर अग्रसर करने तथा प्रेरणा देने के लिए भी उसका गौरवपूर्ण अतीत का चित्रण किया जाता है । अतीत गौरवगान का सब से बड़ा उद्देश्य यही होता है कि दुर्भाग्यस्त देशों में अपनी अवनति के प्रति क्षोभ का भाव जाग जाय । अतीत जहाँ गौरवमय लगता है वहाँ हमारी नसा में उत्तेजना है और हमारे उचित माग का निदर्शन करता है । ' राष्ट्रीय चेतना ने हमारा ध्यान प्राचीन गौरवगाथा की ओर आकर्षित किया । गौरवमय अतीत के सहारे ही गौरवमय भविष्य के निर्माण की आशा की जा सकती थी । ' अतीत की ओर आगति से दखने की इस

१ लक्ष्मीनारायण मुधानु- 'राष्ट्रीय कविता', साहित्यिक निबन्ध पृ० ३३ ।

२ डॉ० शम्भुनाथ पाठेय-आधुनिक हिन्दी काव्य में निराशावाद, पृ० ५७ ।

३ गुलाबराय-काव्य विमर्श-पृ० १९७ ।

प्रवृत्ति को दिनकर ने छायावादी संस्कार माना है ।^१

आधुनिक युग के काव्य में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और अतीत गौरवगाथा की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है उससे मूल में भा. अंग्रेजी का प्रभाव विद्यमान है । मक्समूलर, कौलब्रुक, विलियम जोस आदि पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य और प्राचीन भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में अपनी जो शोध प्रस्तुत की उनसे एतद्देशीय विद्वान लाभान्वित हुए और अपनी प्राचीन संहिता एवं साहित्य के प्रति उनकी गौरव भावना जागृत हुई । भारत में आय समाज स्वामी विवेकानन्द, लो० तिलक जैसे भारतीयता के समयक राष्ट्रीय नेताओं के उपदेशों तथा राजेन्द्र लाल मिश्र और भा. डारकार की ऐतिहासिक खोजों के फलस्वरूप वैदिक धर्म, संस्कृति प्राचीनता तथा इतिहास का अधिक उज्ज्वल रूप सम्मुख आया है । हिन्दी साहित्य में भी पूर्व पुरुषों की भूलों की अधवा-यूनताओं की अपेक्षा अतीत के उज्ज्वल पक्ष का विगुह रूप में प्रतिपादन किया गया है ।

गाँधीजी तथा सभी राष्ट्रीय दलों का भारत के प्राचीन गौरव के प्रति पावन में विश्वास था । अतः अपने युग के अनुकूल कवियों ने अपनी लेखन शक्ति द्वारा भारत के विगत गौरव आध्यात्मिक और दार्शनिक नतिक आदर्शों गौरीरिक्त बल तथा भौतिक एवम् का चित्रण ऐतिहासिक अनुसंधान तथा प्रामाणिक धर्म ग्रन्थों के आधार पर किया है । धर्मग्रन्थों से उन विषयों को चुना जो कि सम्पूर्ण राष्ट्र के एकीकरण के मुख्य तन्तु हैं । इतिहास के उस चेतन स्वरूप को अपनाया जो पुनः राष्ट्र की रंग रंग में नवीन जीवन साधर करने वाला था ।^२

अतीत की ओर आकृष्ट हान का एक प्रमुख कारण यह भी था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीषण दमन चक्र के कारण मुक्तकंठ से वर्तमान की आलोचना कोई नहीं कर सकता था । वर्तमान की क्षतिपूर्ति के लिए अतीत के गौरव में पर्याप्त साधन मिल गए । आभक्ति और स्वतन्त्र्य जिन भावनाओं को प्रस्तुत रूप में व्यक्त करने का साधन नहीं था उन्हें अप्रस्तुत माध्यम से स्वच्छन्दता

१ छायावादी कविता का मूलोपास्य भावुकता थी और भावुकता जब वर्तमान से असंतुष्ट हो जाती है तब वह स्वभावतः अतीत की ओर लालसा से दोड़ती है ।

—दिनकर—काव्य की भूमिका, पृ० ४२ ।

२ डा० सुप्रमानारायण—भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति—पृ० ७४ ।

पूर्वक व्यक्त किया जा सकता है। हाईज, विलिंगटन आदि को भारत से निष्काति करने की सीधी चर्चा के लिए जहाँ कारावास का दंड था, वहाँ मिल्कस या शक या हूण आदि को निष्कात करने का वणन पूज ओज और स्पष्टता के साथ किया जा सकता था।^१

ब्रिटिश साम्राज्य की कूटनीतिज्ञता और भीषण दमनचक्र तथा आतंक के प्रतिक्रिया रूप में कवियों ने अतीत का गौरवगान मुक्तकठ से किया। आधुनिक काल की राष्ट्रीय बीणा का सबसे ऊँचा सामूहिक स्वर अतीत का गौरवगान ही है। हमारे कवियों का ध्यान भी उज्ज्वल और महिमा मण्डित अतीत की ओर गया। हिंदी साहित्य में भारतीय सांस्कृतिक आत्मा अर्थात् भारत के विगत आध्यात्मिक नैतिक भौतिक उत्कर्ष के चित्र मिलते हैं। कवियों ने भारत के महान और गौरवपूर्ण अतीत के उल्लेख स्थान स्थान पर किए हैं। अतीत का 'स्वर्णयुग' कवियों की कल्पना को स्फुरित करना है। इससे कवियों में आत्मसम्मान और आरम्भ निभरना आई अतीत के गौरव में सक्क के समय में उत्साह और साहस दिया। अतीत की भयंता कवियों के हृदय में भाषा का संचार करती है और उन्हें देश के आशापूर्ण भविष्य का विश्वास प्रियता है।

भारत के स्वर्णिम अतीत का गौरवगान कवियों ने किया है उसमें तीन प्रवृत्तियाँ लक्षित हानी है—

(१) भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक युग के बभब का नैतिक, सामाजिक आदर्शों एवं समृद्धि का गान करना,

(२) अतीत की तुलना में वर्तमान काल की दुःशा का वणन करना

(३) अतीत के बभब, यति पराक्रम द्वारा उदबोधन

हम इन तीनों प्रवृत्तियों को सविस्तार दर्ज करेंगे

भारत के स्वर्णिम अतीत का वणन

भारत के विगत गौरव का हिंदी कविता में वणनात्मक एवं इतिवृत्तात्मक रूप में चित्रण मिलता है। इस युग के काल का विशेषता यह है कि पौराणिक, प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक जागृता लकर कथा काय अधिक सरग्या में लिखे गये, जम—मधिलीशरण गुप्त का "रम में भग (सन् १९०९), जयप्रिय, वध जयोध्यासिंह उपाध्याय का प्रियप्रवास सियारामगण गुप्त का 'मौर्य विजय' जयानकर प्रसाद का 'महाराणा का महत्त्व', लोचनप्रसाद पांडेय का 'मेवाड गाथा' आदि।

श्रीमान्भारती की भाषा में ही जगद्विख्यात है। "भाषा
 भारती ने जहाँ राष्ट्रिय का एक ही रूप बतियाया वहाँ उमरी
 बलिष्ठता की वही गहराई बतियाई। जो देश बलिष्ठता के रूप में होनी
 रही। इस का उल्लेख की कवि ने गीत में ही बतिया दिया है। अर्थात्
 भाषा एक ही है। अर्थात् देश में पूर्णता का कीर्ति-पात्र बिना है। कवि
 ने कहा है। १५ कहा है। हमारे गुरुज महाराज श्रीमान्भारती का भूत
 भी है। उनका जगद्विख्यात अर्थात् उच्च या उच्चतम का उल्लेख गीत में
 ही है। हमारे गुरु गुरुजी महाराज का उल्लेख ही है।
 "भाषा भारती का राष्ट्रिय गीत ही है भाषा का अर्थात् का गीतों में ही
 दिया गया है। भाषा भारती का एक ही देश देगिने

देना हमारा बिना म कोई उतमान नहीं था

ਸਰ ਸ੍ਰ ਖਾਨਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਭਾਈ ਭੈਰੋਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ।

भारत में भगवत् विद्या का राजोपार्जन हुआ था। गुरु दत्त के
भारत में गमना का था। गुप्तकाल में मत्स्य के मत्स्य प्रथम दानव
निहन्ता गौतम ब्रह्मर्षि के भ्राता और कर्मात्मा गौतम हैं। जय
महाराज की इच्छा और कृपा की रचना हुई थी। ये सब रचने
वाले हैं।^१

भारत का विकास म भौतिक दृष्टि म सुगम्य था । भौतिक प्रसाधों का योग्य व्यवस्था वैभव म उगा वाली प्रणति थी थी । निपटला, चित्रला का काफी विकास हो गया था । भारत भारती म वैधिवीकरण गुप्त जी के विना न्य म अनन्य विषय म अस्मिता के रूप की भौतिक समृद्धि का-योग्यता का निमित्त था । विस्तृत वन विद्या है । वन के अभिमान म निर्यात विद्या का परमोत्तम ही महाभारत का कारण बना । विनकारी मूर्तिनिर्माण शक्ति अभिनय आदि बलाएँ अत्यधिक विकसित हो चुकी थी । पुरुष ही नहीं स्त्रियों का निर्यात म निपुण थी । वे उपाधि म स्वयं ही ज्ञान मोता धर्मोद्वेग शक्ति प्रयोग, माया और व्याकरण सभी विषय के प्रयोग की रचना समग्रम भारत म हुई थी जिसका अनुकरण एशिया के साथ पश्चिमी देश ने भी किया था । इस उल्लस को पुष्ट तर्कों के साथ गुप्तजी

१ श्री० मुषी द्व-हिं कविता म युगातर-पु० १८५ ।

२ मयिलीगरण गुप्त-भारत भारती-पृ० १६ ।

३ वही, प० १३-१४।

४ वही " पृ० ४६ ।

न रखा है। बाल्मीकि वैश्यास, कालिदास के साहित्य प्रथा की समानता गजसपीयर, होमर और फिरदौसी गद्दी कर गान।^१

भारत घमप्रधान देश है जिसकी रंग रंग में उसका अध्यात्म तथा दान प्राप्त है। यूरान जिसका भविष्य अनि उज्ज्वल है वह तो भारत के निष्ठा का निष्ठा है। आर्यों की घूम समस्त भूमण्डल में परगी थी। निव्यन स्याम चीन जापान, सदा, यवद्वीप ईरान बाबुल, रंग, रोम यूनान सभी जगह आर्यों की आन थी।^२ घमप्रधानों के साथ आध्यात्मिक महाब्रह्म ऋषि मुनियों का जीवन चरित्र भी अनुसूणीय है, जिससे आग्निभूमि पर जमप्रधान का इसका मान बढ़ाया है। रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है कि यही देश है जिसने सबसे पहले सभ्य होकर विश्व को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया और यही अतैत्तिक सत्जन, ब्रह्मजानी गौतम पतञ्जलि हुए।^३ भूषकान्त त्रिपाठी निराला ने 'सदहर के प्रति' कविता में देशवासियों को विस्मृति की निद्रा में जगान के लिए जमिनी, पतञ्जलि व्यास आदि ऋषि मुनियों का स्मरण किया है।^४

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिजीव' ने अतीत का गौरवगान करने हुए लिखा है कि एक दिन वह भी था जब हम बल, विद्या और बुद्धिवाले थे हम भी धार और गुणगाली थे। अब कभी हम साम-मान करते थे तो परधर भी मोम हो जात थे। जब हम विजय करने का नियम निकालते थे तो हमारी रणद्वेष्टा मुनरर सभी दहल जात थे। हम भी जहाजा ने दूर दूर तक जाते थे और न जान रितने द्वीपों का पता लगा कर आते थे। आज अगर पैनैफिक के ऊपर मन्त्राते थे तो कब एटलांटिक में लिवाई पड़ते थे। अमेरिका में हमने निवास किया था मारोप में हमने प्रकाश फैलाया था और अफ्रीका का हमने अपने ढंग में ढाला था। हमने सभ्यता को जगत में फैलाया था और जावा में हिन्दुत्व का रंग जमाया था। जापान चीन तिब्बत तातार और मलाया सभी ने हमसे हा घम का भ्रम पाया था।^५

अनेक कवियों ने आग्नि का धूम धुंसाया था गुणगान किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने राम, लक्ष्मण सीता भग्न हनुमान भीष्म कृष्ण, द्रोण भीम

१ मयिलीकरण गुप्त-भारत भारती-पृ० ४३।

२ मयिलीकरण गुप्त हिंदू पृ० ३३।

३ रामनरेश त्रिपाठी-मानसी (दि० स० १९३४) पृ० ३८।

४ निराला 'सदहर के प्रति' अपरा, पृ० १३२।

५ 'हरिजीव'-'आवपचक' काव्योपवन पृ० १६२-६३।

अत्र १० स्थीति रजिनीर आदि का रम्यता किया है ।^१ विषयी हरि ने श्री
पीरमागर्द ॥ मयवीर दूखीर न्यावीर घमवीर मुद्धवीर आदि का
स्थापन करके राखव प्रणिता श्रीमित्र प्रणिता श्रीमप्रणिता अत्र न प्रणिता आदि
का यणन किया है ।

अभीष्ट रास म भाग्यवामी गताया रजान के देन म घनपाप का
अभाव नहीं था । भाग्यवामी स्वयं प्रणिता नाम म प्रमगन था । समूह भौतिक
एवम्ब क काण्ड ॥ का दिग्गिता गारा भाग्यवामी हुआ । निप रत्न अपने
पूण विभाग को प्राप्त कर चुकी थी इसी कारण देवग्यनि भी यहाँ विग्राम
करता था। ॥ इस युग क निप रजिनी क भाग्य क मयव म गुप्त जी
न लिखा है—

“वामरूपी धारिणी क निप म
इन्द्र की अमरावती के मित्र-ने
कर रहे नृप गोप गगन मग है
निप रजिनी क परम भाग्य है ।

सिद्धराज रास काव्य के प्रथम गय म भाग्यवामी एवम्ब का विग्राम
मिल जाता है ।^२ भाग्यवामी प्राचीन सृष्टि क प्रति प्रेम हारिणी और
मयिलीकरण होता ही महान् कविता क काव्य म विषय रूप से मिलता है ।
हरिणीय लिखते हैं ‘हम उन महान् व्यक्तियों की गति है जिन्होंने बार-बार
महत-मी जानिया को उगारा । हमारी रगा म उन मुनिजनों का लहू है
जिनकी पग रज राज म भी अधिप प्यारी है । हमारे एक मुन था परंतु हमने
दगमुन को मारा था तो बाहुआ स सहन बाहुओं को हराया था । ठाकरे
मारकर हम मर पथ भी चूर करते थे जहाँ हम पर रखते थे वही हून कर
सता था ।’ सोहनलाल द्विवेदो न भी विक्रमादित्य के वभव का यणन करत हुए
लिखा है कि वह युग जीवन का स्वर्णकाल था जब नया प्रभात मुस्कुराया
था । घरा ने नया वरदान पाया था । जब रत्नों की कीर्ति तथा उज्जैन जवना
का वभव दग लिखाओ म प्राप्त था ।^३

छायावाद युग के उत्तराद्ध म ज्वलंत पीरप बलिदान और प्राति का

१ रामनरेश त्रिपाठी—मानसी, प० ३७-३९ ।

२ मयिलीकरण गुप्त—सन्नेत प० २२ ।

३ मयिलीकरण गुप्त—सिद्धराज—प्रथम संग ।

४ हरिणीय—पद्यप्रसून—प० १६४-१६५ ।

५ सोहनलाल द्विवेदो—प्रभाता—विक्रमादित्य प० ८१ ।

ज्योतिषर कवि 'दिनकर' ने भारत की अतीत-नालीन वीर भावना का चित्रण कर अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय देना आरम्भ कर दिया था । इतिहास काव्य कला आज का जितना सुन्दर सम्मिलन दिनकर के काव्य में मिलता है वह अपूर्व है । दिनकर का तुलनात्मक विवचन भी अधिक ऐतिहासिक, कलात्मक एवं मार्मिक भावुकता से संयुक्त है । "दिनकर में इतिहास अपनी सम्पूर्ण वेदनाओं को लेकर बालना है ।" दिनकर दिल्ली के पूर्व गौरव मुस्लिम सभ्यता के उत्कर्ष, वीर पात्रों और ऐतिहासिक स्थानों की स्मृति दिलाकर देशवासियों को उनके पतन की ओर सचेत करत है ।^१ दिनकर की राष्ट्रीय भावना में इतिहास के अतीत गौरव का आकार मात्र नहीं लिया है बरन् सच्चे अर्थों में मूल एवं मूलर किया है । दिनकर ने सम्पूर्ण इतिहास को स्पष्ट किया है अर्थात् हिंदू काल एवं मुस्लिम काल दोनों का समान रूप में अपनाया है । कवि ने पाटलिपुत्र के चक्रवर्ती का वर्णन किया है । पाटलिपुत्र में भारतवर्ष के सबसे समृद्धाली साम्राज्य सबसे अधिक काल तक स्थिर रहें हैं । मौर्यों और गुप्ता की राजधानी यहाँ पाटलिपुत्र है । पाटलिपुत्र ने ऐश्वर्य, विजयान्धस और पराक्रम के सबसे सुन्दर दिन देखे हैं । भारत का नैपोलियन समुद्रगुप्त यहाँ का राजा था । कवि ने पाटलिपुत्र की गंगा का सदाशित करत हुए मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति की है । उसके हृदय पटल पर एक एक चक्रवर्ती सम्राट की झाँकी अंकित हो जाता है और वह शत्रुत्व की प्रशंसा करने में व्यस्त हो जाता है । अतीत का गौरवगान वर्तमान को बल प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है ऐसा कवि का दृढ़ विश्वास है—

तुझे याद है चढ़े पदा पर कितन जय सुमना के हार ?

कितनी बार समुद्रगुप्त ने घोषी है तुम में सत्वार ?

तू तो तीरा पर त्रिविजयी नभ के कितन उडे निगान ?

कितने चक्रवर्तिया न हैं त्रिय कूल पर जबमय-स्नान ?

विजयी चन्द्रगुप्त के पद पर सत्यकम की वह मनुहार

तुझे याद है देवि ? मगध का वह विराट उज्ज्वल शगार ?^२

कवि दिनकर की वृत्ति रेणुका में अतीत गौरव में खूब रमी है । दिनकर के काव्य में अतीत को वाणा मिली है इतिहास साकार हानर हमारा सामन अवतरित हुआ है । खड्गरो के हृदय को प्रनिध्वनित और अनुप्राणित

१ प्रो० कामेश्वर वर्मा—निम्नमित्र राष्ट्रीय कवि प० २१ ।

२ दिनकर—दिल्ली—प० ७ ।

३ दिनकर—पाटलिपुत्र की गंगा—रेणुका, प० २५ ।

करो पावे निजक की अतीत भावना कही मोन और गुन क माय तेदरन म मुनगिन है कही मुनग कया विनाम म विरगिन है और कही राखनूत मोन म उरुपागिन है ।

सियारामचरण गुप्त म मोन विजय मायक काय पग म इतिहास प्रगित और मुनवर कानुन मोन की कया भी है । एम भावमान ॥ सियाराम जी न भारत क अतीत कालीन आध्यात्मिक उन्नयन क सम्बन्ध म लिखा है कि अय देव म इमा देव म मनुष्य पीपूत का पाव किया है । मोयकानीन एपागिमया की पारिविक धर्या उन्नयन कालि का था । कही भी दुःखरिवा लिगाई नहीं देती थी किमी की कुलि अकापी पर नहीं जाती थी मर प्रम गति रत म मकर माग सद्भाव म परिपूत थ । कवि क मनानुसार उम समय देव अत्यधिक समुत्तम था जेमा हि अय को दण न था मर नियम पुषक रहा थ कोई झूठा बात न कया था और नामन का मर काय एम प्रकार होता था जेम स्वयं यम ही राखराज करता हो ।^१ अरु एगिया मण्ड को विरगिन करी काला मित्रुदम भा भारत क पारिविक उन्नयन को देम अनि प्रभावित हाकर करता है—

“घोर-बीर म भारतीय हा है कन
किमी देव क मजुज त देम नर जग
कया ही उन्नयन मय चरित दाव हा न है
झीकों का भी मय-काय नर सोने है ।”

भारतीयों क नतिवता पून चरित क सम्बन्ध म मधिलीगरण गुप्त जी न लिखा है कि एउ तरह क विविध सुमना स गिल गौरजन परस्पर मित्र रहने थे, सभी स्वस्थ गिगित गिष्ट, उद्योगी बाह्यभोगी किन्तु आन्तरिक योगी थ ।^२ रूपनारायण पाड्ये न भी सीता सावित्री का आदर्श नतिवता क रूप म प्रस्तुत किया है ।^३

इस प्रकार मधिलीगरण गुप्त आदि कविया न अतीत गौरवगान आध्यात्मिक उत्कर्ष नतिवता उच्च चारित्र्य सुसंस्कृत समाज बभवाली नगर सस्कृति का कणन करते हुए अनक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं । सांस्कृतिक भारत की महत्ता और गरिमा बतान करते वे सभी थकते नहा । महाभारतीय और

१ सियाराम चरण गुप्त—मोय विजय प० ७ ।

२ वही पृ० ९ ।

३ मधिलीगरण गुप्त—साकेत, पृ० २२ ।

४ रूपनारायण पाड्ये—‘पराग प० ४२ ।

रामायण के वीरो का वे मुक्त कठ म गान करते हैं ।

रामायण और महाभारत के वीरों का गान सबसे उच्च कठ में मैथिली गण गुप्त ने किया है । इस वृत्त में ओज की मात्रा का पाठाय है । यह लोकमाय नित्य जस उग्र राष्ट्रवाणियों का प्रभाव है जिन्होंने देववासिया को अपनी छिपी हुई शक्ति पहचानने के लिए ऐसे के वीर चरित्रों की आरंभ करने का प्रयास किया था । राम और कृष्ण जैसे ईश्वरीय पौराणिक चरित्रों के अवनत भाव कवियों ने वीरत्व के प्रबल आग्रह में काय लिया है ।

इसी वीरत्व की भावना का मैथिली-गण गुप्त ने 'द्वार' में कृष्ण वलराम आदि के दिव्य चरित्रों में आलेखन किया है । जयद्रथ-वध नामक सङ्काय भी महाभारत युग की वीर भावना को मुखरित करता है । इसमें चक्रव्यूह ताड़न के प्रयास वीरगति पाने वाले पोटन वर्षीय वीर अभिमन्यु तथा अर्जुन द्वारा जयद्रथ-वध कर उमरी मृत्यु का प्रतिशोध लेने की कथा है । आय वीर विपक्ष के वध का दण्ड कर डरते नहीं तो उस समय उसमें साहस एवं पराक्रम का संचार हो जाता था । चक्रव्यूह को देख कर अभिमन्यु में भी वीर भावना का ही संचार हुआ—

‘अभिमन्यु पोटन वध का फिर क्या ठे रिपु से नहीं

क्या आय वीर विपक्ष वध देखकर डरने लही ?

सुनकर गजा का घाव उसको समय निज अपयग-कथा

उन पर झपटता सिंह शत्रु भी रोष कर जब सबधा ।’

इस वीर भावना के सम्बन्ध में आ० नन्दलाले राजपेयी ने कहा है कि वीर पूजा की निर्विकल्प भावना अभिमन्यु के चरित्र में खिल पड़ती है । नवयुवक अभिमन्यु राष्ट्रीय युग में अपने प्राणों की जाहुति चढा देता है ।’

रामायण महाभारत और समस्त साध्याग्र्य स्थापित करने वाले चन्द्रगुप्त आदि महान् वीरों के वृत्त के साथ ही कवियों ने मध्यकालीन राजपूत वीरों का भी गुणगान किया है । १९००-१९२० ई० के काल में पुरातत्त्व विभाग और कल टाड के ‘राजस्थान’ के फलस्वरूप राजस्थान के अनेक वीरत्व एवं नतिक उच्चादर्शों से पूर्ण चरित्रों का उदघाटन हुआ । साधारण हिंदू जनता को अपने देश की वीर जाति राजपूतों पर गव होना स्वभाविक था । कवियों ने इनकी वीरता का गान कर पराधीन हस्तोत्साह अवनत भारत जनता को ओज से हा नहीं भरा चरन् वीर पात्रों के नतिकता द्वारा जनता को समय

१ मैथिली-गण गुप्त—जयद्रथ वध—पृ० ६ ।

२ आ० नन्दलाले राजपेयी—हिंदी साहित्य की बीसवीं गताब्दी—पृ० ३५ ।

पराजय की सम्भावना देखकर उनका जौहरग्रस्त तो वीरता की चरम सीमा है। वीर क्षत्राणों' में लाला भगवानदीन ने इन राजपूत क्षत्राणियों की वीरता का गान किया है। प्रमथन में 'स्वर्ण विन्दु' के अंतर्गत स्त्रियों की कीर्ति' शीघ्रक कविता में भारत की नारियाँ का गान करते हुए सावित्री सीता पद्मिनी कमलावती कम्पेयी दुर्गावती सभी का नाम बड़े आनंद और श्रद्धा के साथ दिया है।^१ स्वामिनारायण पाण्डेय ने जौहर काव्य में सती सिंगेमणि वीर नारी पद्मिनी के सतीत्व और बलिदान का चित्र अंकित किया है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध है। राजा रतनसिंह की मृत्यु सुनकर राना पद्मावती अपने पति को अलाउद्दीन के पजे से छुड़ाकर स्वयं जौहर की जाग में भस्म हो जाती है। अलाउद्दीन छत्र बल और महाभीषण युद्ध के बावजूद पद्मिनी की राग पाना है। पद्मिनी के वीर्य और रौद्र रूप का बड़ा सुन्दर वर्णन कवि ने किया है —

‘हिममाला है पर ज्वाला भी
नक्षत्री है पर काली भी
मे डग चलना दुर्लभ पर
अवसर पर रण मनवानी भी ॥’^२

स्वामिनारायण पाण्डेय ने केवल राजपूत वीरों और गीत का वर्णन किया है। आप की वाणी में ओज ललकार अथवा शौर्य अवश्य है पर भावनाएँ बहुधा ही सम्प्रदायवादी परिधि में घिर जाने के कारण समस्त राष्ट्र को अभिषेक नहीं कर सकी है वे उस भाव का सम्यक् अनुसरण करने में पिछड़ी गयी हैं ‘आपक आँखों को लिए हुए हमारा राष्ट्रीय-आ गान जिस पर गतिशील हो रहा था। यदि वह कि अपने हिंदू राष्ट्रीयता को स्वर दिया तो अत्युक्ति नहीं होगी।’^३

इन राजपूत वीरों के अतिरिक्त मैसलागरण गुप्त में बड़े प्रभावशाली ढंग से सिकता के गुरु की तजस्वी वीरता का ‘गुरुकुल’ में वर्णन किया है। राजाप्रताप के समान ही युगपुत्र गिवाजी महाराज के शीघ्र का वर्णन अनेक हिंदी कवियों ने किया है। विद्योगी हरि न गिवाजी को ‘निरवलम्ब हिंदुओं का अराज कहा है’ तो मनिनीगण गुप्त ने ‘हुदात आलमगीर का गव

१ प्रमथन, प्रेमघन सवस्व प्रथम भाग पृ० ६३१।

२ स्वामिनारायण पाण्डेय-जौहर-पृ० १३।

३ डा० गिबकुमार मिश्र-नया हिंदी काव्य, पृ० ६४-६५।

४ विद्योगी हरि-वीर सनमई-पृ० ५७।

मिटाने वाला महाराष्ट्र का 'मिह' के रूप में शिवाजी को चित्रित किया है ।^१ रामकुमार वर्मा सस्कृति के जादूगर स्वप्न भिन्न भिन्न भूव पुरुषों को सम्बोधित करते हुए लिखते हैं—

‘और जो स्वतंत्रता की पावन परम्परा
तुमने बगई थी रहेगी सदा देश में
और हिम गग । बहो कमठ शिवाजी से
माना जीजावाई या भवानी की शपथ ले ॥’^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुग के वीरा के नतिक आदर्श बल-विक्रम, त्याग बलिदान सम्मान और स्वान्वय प्रेम का, तथा वीरागणों के पराक्रम आत्मसमर्पण जीहर का कविया ने मुक्त कंठ से गान किया है ।

भारत के प्राचीन वैभव बला-कौशल पराक्रम से अभिमान का संचार हो जाता था किन्तु उसी समय वर्तमान काल की अघातगति अप्रामाणिकता अनतिकता दुश्चरित्रता दरिद्रता निरक्षरता एवं बला कौशल तथा व्यापार का ह्रास देखकर कवियों को बड़ा दुःख होता है और इस वर्तमान स्थिति पर आसू बहाए बिना उन्हें रुका नहीं जाता । भारत की अतीत कालीन वैभवपूर्ण स्थिति की तुलना में वर्तमान काल की दुःशा उन्हें अतीव पीड़ा देती है और इस दुःख को अनेक हिंदी कविया में वाणी भी है ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अनि आत्त स्वर में भारत के प्राचीन एवं आध्यात्मिक वीर पुरुषों को वर्तमान दुःखमोचन के लिए स्मरण किया है—

बहें गए विक्रम भोज राम बलि कण युधिष्ठिर ।
चन्द्रगुप्त चाणक्य कहा नाम करि क धिर ।
रुहें क्षत्रिय सग मर जरे सब गय किते मिर ।
तहाँ राज का तीन साज जहि जानत है धिर ।
बहें दुग मन धन बल गया घूरहि दिव्यात्त जग ।
जागा अब तो खल बल दलन रणहु अपनो आय मय ।^३

उत्तर में दक्षिण पूरव से पश्चिम तक भारत की भौगोलिक एकता की तुष्टि करने वाले सुविख्यात नगरों—वागी अयोध्या प्रतिष्ठानपुर इन्द्रप्रस्थ,

१ मयिलीगरण गुप्त—भारत भारती, पृ० ८६ ।

२ रामकुमार वर्मा आकाश गंगा पृ० ८९ ।

३ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र—भारतेन्दु ग्रंथावली—दूसरा भाग (द्वि० स०)

१४४। आधुनिक हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना

पराजय की सम्भावना देखकर उनका जोहरखत तो वीरता की चरम सीमा है। 'वीर क्षत्राणी' में लाला भगवानगीन ने इन राजपूत क्षत्राणियों की वीरता का गान किया है। प्रेमघन ने 'स्वदेश विदु' के अंतर्गत 'स्त्रियों की कीर्ति' गीतक कविता में भारत की नारियों का गान करते हुए सावित्री, सीता पद्मिनी कमलावती कमण्ठी, दुर्गावती सभी का नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया है। 'रामनारायण पाण्डेय न जोहर काव्य में सती गिरोमणि वीर नारी पद्मिनी के सतीत्व और बलिदान का चित्र अंकित किया है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध है। राजा रतनसिंह की अन्याय सुनरी राना पद्मावती अपने पति को अलाउद्दीन के पजे से छुड़ाकर स्वयं जोहर की आग में भस्म हो जाती है। अलाउद्दीन छल बल और महाभीषण युद्ध के बावजूद पद्मिनी की राख पाता है। पद्मिनी के कोमल और रौद्र रूप का बड़ा सुंदर वणन कवि ने किया है —

'हिममाला है पर ज्वाला भी
लक्ष्मी है पर काली भी
दो डग चलना दुलभ पर
अवसर पर रण मतवाली भी ॥'

रामनारायण पाण्डेय न केवल राजपूत वंश और गीत का वणन किया है। आप की वाणी में जोज ललकार अथवा पीरप अवश्य है पर भावनाएँ बहुधा ही सम्प्रदायवाणी परिधि में घिर जाने के कारण समस्त राष्ट्र को अभि-
प्रेत नहीं कर सकी हैं वे उन भाग का सम्मेलन अनुसरण करने से पिछड़ गयी हैं व्यापक आधारों को लिए हुए हमारा राष्ट्रीय-आन्दोलन जिस पर गतिशील हो रहा था। यदि कह कि अपने हिंदू राष्ट्रीयता को स्वर दिया तो अत्युक्ति नहीं होगी।'

इन राजपूत वीरों के अतिरिक्त मयिलीगरण गुप्त ने बड़े प्रभावशाली ढंग से सिक्खा के गुरु की तजस्वी वीरता का गुरुकुल में वणन किया है। राणाप्रताप के समान ही युगपुरुष गिवाजी महाराज के गीत का वणन अनेक हिंदी कवियों ने किया है। वियोगी हरि न गिवाजी को निरवलम्ब हिंदुआ का जहाज कहा है। ता मयिलीगरण गुप्त ने दुर्गात आत्मगीत का गव

१ प्रेमघन प्रेमघन सवस्व प्रथम भाग, पृ० ६३१।

२ रामनारायण पाण्डेय—जोहर—पृ० ३३।

३ डा० गिवाजी मिश्र—नया गीत काव्य पृ० ६६-६५।

४ वियोगी हरि—वीर मनसई—पृ० ५७।

मटाने वाला महाराष्ट्र का 'मिह' के रूप में शिवाजी को चित्रित किया है ।^१ रामकुमार वर्मा सस्कृति के आधार सन्मम मित्र मित्र पूव पुरुषा को सम्बोधित करने हुए लिखते हैं—

“और जो स्वतन्त्रता की पावन परम्परा
मुमन चलाई थी, रहेगी सदा देश में
और हिम गगन । कहो कमठ शिवाजी से
माता जीजाबाई या भवानी की गणय ले ॥”

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्ययुग के वीरा के नविक आदर्श, बल विक्रम, त्याग बलिदान सम्मान और स्वातन्त्र्य प्रेम का, तथा वीरागनों के पराक्रम, आत्ममर्पण जीहुर का कविया न मुक्त कंठ से गान किया है ।

भारत के प्राचीन बभब बला-कौशल पराक्रम से अभिमान का संचार हो जाता था, किंतु उसी समय वर्तमान काल की अधोगति अप्रामाणिकता, अनतिकता दुश्चरित्रता दरिद्रता निष्प्रभिता एवं कला कौशल तथा व्यापार का ह्रास देखकर कवियों को बड़ा दुःख हुआ है और इस वर्तमान स्थिति पर आसू बहाए बिना उन्हें रुहा नहा जाता । भारत की अतीत काशीन बभवपूर्ण स्थिति की तुलना में वर्तमान काल की दुर्दशा उन्हें अतीव पीडा देती है और इस दुःख को अनन्य हिन्दी कविया ने वाणी दी है ।

भारत-दुःख-हरिदचन्द्र ने अनि आत्त म्वर में भारत के प्राचीन एवं आध्यात्मिक वीर पुरुषों को वर्तमान दुःखमोचन के त्रिए स्मरण किया है—

बहूँ गए विक्रम भोज गम बलि वण युधिष्ठिर ।
चन्द्रगुप्त चाणक्य कहा नामे करि क थिर ।
बहूँ क्षत्रिय सब मर जरे सब गय किते गिर ।
यहाँ राज का तीन साज जेहि जानत है थिर ।
बहूँ दुग सन धन बल गयो धूर्गहि दिवात जग ।
जागो अत्र तो म्वर बल दलन रक्षहु अपनो आय मम ।”

उत्तर में दक्षिण पूष में पश्चिम तक भारत की भौगोलिक एकता की तुष्टि करने वाले मुविख्यात नगरो—वाणा अयोध्या प्रनिष्ठानपुर इन्द्रप्रस्थ

१ मधिलीगरण गुप्त-भारत भारती प० ८६ ।

२ रामकुमार वर्मा आकाश गंगा प० ८९ ।

३ भारत-दुःख-हरिदचन्द्र-भारत-दुःख-वावली-दूमरा भाग (द्वि० सं०)

मधुरा, द्वारिका, चित्तौड़ पाटलिपुत्र की विशेषताया का उल्लेख करते हुए इनके पतन या विनाश पर कवि गीत प्रकट करता है—

नहिं वह काशी रह गयी, हती हेम मय जौन ।

नहिं चौरासा कोस की रही अयाध्या तीन ॥

राजधानि ओ जगत की, रही कभी सुख साज ।

सो बिगड़ा दस बीस में सिक्कड़ी सी जनु आज ॥ ^१

बालमुकुन्द गुप्त ने भा. पुरानी दिल्ली कविता में भारत के ऐतिहासिक नगर की प्राचीन गौरव गाथा का चित्र अतिन काल के घातक प्रभाव बणन किया है ।^२

जिस भूमि में पानी गीतम कणाद कथा पानी दधीवि गिवि ने जन्म लिया, जो भूमि एक युग में विश्व की रानी थी और जिसके अधीन सारी श्रद्धिया सिद्धियां थी वही भारतभूमि आज किन्ती परिवर्तित होकर दरिद्री बन गई है । देश की अतीत और वर्तमान अवस्था के वर्णन पर कवि क्षुब्ध हो जाते हैं । वहाँ तो प्राचीन काठ का गतिगात्री भारत जिसका और कोई दृष्टि तक उठाकर देखने का साहस नहीं करता था और वहाँ आधुनिक काठ का निराल तथा पक्षलित देश जिसपर सभी अत्याचार कर रहे हैं । कवि इससे दुखी होकर लिखता है—

‘रहो सकल जग-यात्री भारतराज बड़ाई

कौन बिगड़ी गज न त्रि या दिन नचाई ।

रह्यो न तन नित में इहि ओर लगन को माहा

भायरज गजेमुर मिमिन्नयिन के भय बस ।

प लवि वीर बिहीन भूमिभागत की भारत

सब सुलभ समुसयो या नहँ आतुर अति भारत । ^३

भारत के अतीत गौरव के सम्म काली प्रयाग पवन पानीपत चित्तौड़ कविता को भारत की भवना की स्मृति मिलान हैं और साथ ही साथ वर्तमान हीन देश का कारुणिक चित्र सामने लाते हैं । इन कानिस्तभा के ध्यान पर कवि लज्जा से ननमस्त्र हो जाते हैं ।^४ एक युग में अत्यन्त सामर्थ्यशाली कानि

१ प्रेमघन-प्रेमघन मवस्व पृ० १५५ ।

२ डा० मधन मिश्र-गुरुवार-बालू बालमुकुन्द गुप्त जीवन और साहित्य पृ० १०८ ।

३ प्रेमघन-प्रेमघन मवस्व हार्निक हफाङ्ग ।

४ भारतेंदु—भारतेन्दु नाटकावली पृ० ६३०-६३१ ।

मान, वभवपूर्ण मगध का साम्राज्य रहा है । किंतु वह शक्तिशाली मगध अब मिटटी में सो रहा है । कवि इस नगर की वर्तमान अवस्था को यथाथ रीति में अंकित करते हुए लिखता है —

“दायें पाश्व पडा सोता मिटटी में मगध शक्तिशाली
वीर लच्छवी की विधवा धायें रोती हैं विशाली ।”

आज की वर्तमान अवस्था देखकर दिनकर को बरबस जतीन के प्राचीन वीर पुरुषों की तथा वैभव की स्मृति आती है । वर्तमान की पराक्रम शून्यता, गौरव विह्वलता देखकर ‘अवध के राम’ ‘युगावन के घनश्याम’ तथा मगध के जगोब एव वल्लभाय चंद्रगुप्त की याद आ जाना स्वाभाविक ही है । कवि करुणा के आँसू बहाकर भिवारिणी सुकुमारी मिथिला का वणन करता है—

परा पर ही है पडा हुई
मिथिला भिवारिणी सुकुमारी
तू पूछ कहाँ इसने खोई
अपनी अनन्त निधिया सारी ।^१

निराला ने प्राचीन सृष्टि का गौरव जसा ‘सहस्राब्दि’ जागो फिर एक बार ‘खण्डहर के प्रति’ नामक अनेक कविताओं में किया है उसी प्रकार वर्तमान अवस्था को देखकर उसके बारुणिक चित्रों का भी अनेक उद्घात किया है । भारत की वर्तमान अधोगति देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि भीमाजुन आदि का कीर्ति क्षेत्र यह रहा होगा, जन्मा ज्ञान कम भक्ति याग की समन्वय की श्रीकृष्ण से अंकित गीता का बाणी इस दग में कभी गूँज उठी होगी ।^२ यमुना को देखकर कवि का उसके पुरातन युग की वभव-सम्पन्नता का स्मृति आ जाती है ।^३ कवि १ दिल्ली के वातावरण का प्रभाव गाली शब्दों में वणन किया है कि उस पत्थर हम भी उदासीन और गम्भीर हो जाते हैं और आज की वर्तमान अवस्था पर हम बड़ा मरु होता है और लज्जा से सिर झुक जाता है । कवि लिखता है—

आज वह फिरदौस सुनसान है पडा
गाहा दीवान आम स्तब्ध है हा रहा

१ दिनकर—रेणुका पृ० २७ ।

२ दिनकर—हिमालय—रेणुका पृ० ८ ।

३ निराला—अनामिका (द्वि० सं०) पृ० ५८ ।

४ निराला—यमुना के प्रति—परिमल—पृ० ४० ।

दुपहर को पारव में उठना है झिली रव
मोलते हैं स्वार रात यमुना रछार में ।

तिनकर जोर निराला के समान हा वतमान गीत गुन भारत का देगनर
कवि साहनलाल द्विवेदी को महाभारत तथा ऐतिहासिक युद्धवीर-युधिष्ठिर
कण द्रोण भीष्म, तथा विनमात्रिय चद्रगुप्त हयवधन अंगार बाणवध
पृथ्वीराज आदि की स्मृति आती है ।

अतीत के यणन के द्वारा उद्बोधन

अतीत के यभव की तुलना में वतमान दुगा का चित्रण करके ही कवियों
में विराम नहीं लिया बरन इस वतमान दुदगा का समाप्त करने के लिए
अतीत के प्रसंगों के द्वारा स्पष्ट रीति से उद्बोधन भी किया है । अंग्रेजी राज्य
के प्रारम्भ काल में अंग्रेजों ने उगारना की नीति से काम लिया उस समय
कवियों ने अंग्रेजी राज्य की सराहना की । परन्तु अंग्रेजों की कूटनीति से
अवगत होते ही जनता में असतोष भड़कने लगा । इस असतोष को तथा
जनता के आन्दोलनों को कुचलने के लिए अंग्रेजी शासन का कठोर दमनचक्र
बढ़ता गया सब ओर आतक छा गया । सन १८५७ में विद्रोह करने वाले
क्रांतिकारियों पर किए गए घोर अत्याचार का भाव जन मानस में साजा था ।
अतः प्रत्यक्ष रीति से अंग्रेजी शासन तथा शासकों का भत्सना, निन्दा अथवा
आलोचना करना मनुष्यों को निमन्त्रण देना था । फलतः कवियों ने अतीतकालीन
दुष्ट अत्याचारी शासकों की निन्दा करके अप्रत्यक्ष रीति से अंग्रेजी शासकों
की भत्सना की । इसका सुन्दर उदाहरण हिन्दी साहित्य में उपलब्ध है ।
कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर का कीचक वध नाटक पौराणिक कथा पर
आधारित है । परन्तु इस नाटक में चित्रित कीचक लोगो को तत्कालीन
अत्याचारी अहकारी दुष्ट शासन वजन लगा । लोगो में उत्तजना का प्रसार
होने लगा और अतः इस रूपकात्मक नाटक के सेठे जान पर अंग्रेज शासकों
ने प्रतिबन्ध लगा दिया । खाडिलकर के समान ही हिन्दी कवियों
ने अतीत के द्वारा जनता में असतोष की प्रवृत्ति को प्रसार करके जन-जागृति
का कार्य किया है ।

अपने देश के प्रति प्रेम गौरव तथा अभिमान की भावना हरेक की होती
है । यदि किसी में इस भाव का संचार न हाता हो तो वह नर पशु और

जन-समूहों में करन का काय सियारामारण गुप्त के मीय मित्र न किया है। सियारामारण गुप्त जी न इतिहास प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त मौर्य की कथा लेकर मौर्यविजय में भारतवासियों की सिल्युबम जग विश्वविजय के आकाशी बार पर विजय लिखा है। निमदह मौर्य विजय जसी अतीत-गौरव-स्मरण क हत लिखी गया कृतियाँ पराधीन एवं दक्षिण भारतवासियों को स्वाभिमान एवं उत्साह से भरन में सहायक थी। मौर्य विजय में चन्द्रगुप्त की वीरता साहस और उसका युद्ध-कौशल का वर्णन अतीत भक्ति तक हा सीमित नहीं है बरन वह दंग की तत्कालीन स्थिति को बदलन के लिए सत्ता देने की क्षमता रखता है। कवि न यह सदा उन्वाचन द्वारा किया है—

जग में अब भा गूज रहे हैं गीत हमारे
सौर्य वीर्य गुण हुए न अब भी हम स प्यारे
राम मिल खाना कापन रहत सारे,
मूनाना ता अभी अभा हममें हैं हारे।
सब हम जानते हैं सत्ता भारतीय हम हैं अभय
फिर एकबार ह विश्व। तुम गाओ भारत की विजय।^१

उस दंग का निवासी साहसी, निर्भीक बलगाली रह हैं। इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें इस दंगवासियों का उन्नति में तनिक भी गति रोध निर्माण हो सकता है? दुर्गम गिरि वन बहिन प्रजल पानी की धारा सब भारतीयों का वस में एक युग में थी। विश्व में ऐसा कोई गन्तु नहीं है, जिस हम जीत सकत नहीं। भारतीयों का इस युग में भा पुनश्च बल-बाध का परिचय देना होगा।^२

सियारामारण गुप्त का भक्ति ही अपन बलगाली भुजदण्ड से भारत में एक महान साम्राज्य का स्थापना करन वाले असीम शक्तिशाली विदेशी

१ जिसको न निज गौरव तथा निज दंग का अभिमान है वह तर नहा नर पगु निरा है और मत्तक समान है।
—प० गयाप्रसाद सुक्ल स्वाभिमान और दंगभिमान उद्धृत सुधागु—

२ डा० परगुराम गुक्ल विरहा आधुनिक हिन्दी काव्य में यथायथा
३ सियारामारण गुप्त— मौर्य विजय प० १०। प० ९६।
४ वहा , प० २७।

शक्ति सेल्युकस पराजित करने वाले राष्ट्रवीर चंद्रगुप्त की वीर भावना की अभिव्यक्ति दिनकर ने भी की है।^१ चंद्रगुप्त नाटक द्वारा जयसकर प्रसाद ने भी अतीत की वीर भावना के उत्कृष्ट रूप का आदर्श तत्कालीन भारतीयों के सम्मुख रखा है।

भारतीय वीरता के वर्णन द्वारा लोगों में उत्साह एवं आवेग का संचार करने का सफल प्रयास अनेक कवियों ने किया है। मुभद्राकुमारी चौहान अपनी वीरो का यत्ना हो यत्त त' शीपक कविता में रामायण तथा महाभारत काळ के पण्डा की पलटती हैं। उन्हें ऐतिहासिक पुरुषा तथा ऐतिहासिक स्थानों की स्मृति हो जाती है और वे अतीत के उल्लेखों के आदर्श द्वारा वर्तमान जाति में प्राणा का संचार करना चाहती हैं। कवियित्री अतीत का भीत त्यागकर लड़ा में क्यों आग लगी थी इसका स्पष्टीकरण देने का आवाहन करती है साथ ही साथ कुरुक्षेत्र को अपने अतीत अनुभव यत्तान का भी उपदेश देती है।^२ 'दिनकर' भी अपने पुरातन वीरों की उद्दण्ड जीवन शक्ति को फिर से जागृत होते देखना चाहते हैं। उनका उद्गारा में प्रबल हुंकार और घघकत हुए हृदय की एक प्रकार विद्यमान है —

रे रोष युधिष्ठिर का न यहाँ
जान द उनका स्वर्ग धीर
पर, फिरा हम मान्य गत
लौटा द बजुन भीम वीर।^३

राष्ट्रकवि मणिलीकरण गुप्त ने तो रामायण और महाभारत के वीरों के द्वारा गौरव हीन भारत का पराक्रम का सदन किया है। योद्धा वर्गीय अभिमन्यु गुरु का अभिमान का सहन न करत हुए यमराज से भाग्य मुक्त करने के लिए प्रस्तुत होता है। गुरु का प्रतिहार करने के लिए तेजस्वी वीरों की आत्मा का प्रकट हो गीण है यह अपने पराक्रम का परिचय देने हुए अभिमन्यु ने सिद्ध किया। गुरु का शक्ति कभी न बढ़ने देना चाहिए तथा उनका स्वर्ग प्रतिगोप लाना चाहिए ऐसा सन्तान भा कवि ने किया है—

बन्ना न लना गुरु से कसा अधम है अनय है
निज गुरु का साहस कभी बढ़ने न लना चाहिए

१ रामायण सिंह दिनकर पाटलिपुत्र का गया में रणुका
पृ० २५।

२ मुभद्राकुमारी चौहान वाराणसी का गया में रणुका पृ० १७।

३ दिनकर— हिमाचल रणुका—पृ० ७।

बदला समय में बर्गिया में गीघ्र लेना चाहिए
पापा जना को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा ।^१

महाचरित्र समार के किसी भी भाग पर उदभूत है वे सावभौमिक होते हैं। निराला ने शिवाजी के सच्चरित्र का वर्णन किया है। निराला की शिवाजी का पत्र कविता हिन्दी का बहुमूल्य निधि है। कवि का ओजस्वी स्वर ऐतिहासिक नायक का स्वप्न पाकर प्रखर हो जाता है। इस कविता में वीर रस के साथ ही साथ हिन्दू जागरण के सांस्कृतिक उत्थान को प्रथम प्राप्त हुआ है। इस पत्र में राजनीतिक गुलामी में छुटकारा दिलाना का प्रेरणाएँ दी हैं। कवि का यह उद्दाम उतेजना का स्वर उसके अमर गानों में दक्षिण —

“सांस्कृतिक चिन्तन का दूसरा ध्रुव है।

हैं जो बहादुर समर के,

के मरकर भी

माना को बचायेंगे।

गङ्गा के घन में

या सब यदि एक भी तुम माँ का दाग

कितना अनुराग देवाभिरा का पा-पाग

निज ही आजाये, अमर कहनाम ।^२

इसी प्रकार “जागा फिर एक बार” में कवि ने गुन गाविन्द सिंह की वीरता या भार स्वर निनासि कर उनकी वार प्रतिभा का स्मरण कराया है। सारा सारा लक्ष्य पर एक का चरण को वाग वाणा के कारण उन्मोघन किया है। इस कविता की रचना १९०१ में हुई थी। यह गाँधीजी के अमृत योग आन्दोलन का काल था। जन जनता का जागत कर स्वतन्त्रता मशराम की ओर उन्मुख करने के लिए भारतीय इतिहास के वीर चरित्रों का काव्य में वर्णन आवश्यक था महा काव्य इस कविता द्वारा सम्पन्न हुआ है।

सांस्कृतिक द्वितीय अर्ध में पूर्व पुरुषों के गौरव गानों चरित्रों के आत्म द्वारा वर्णित भारतीय जनता में नवान स्फूर्ति का संचार करने के इच्छुक हैं। कवि महात्मा रामा महाराणा के आह्वान करता है। उन विषम काल में मानो उनकी सारा आशाएँ उठा कर गिरगिरि पर जाकर बसि हो

१ मणिलीनरुण मुस्त— अथर्व—वध पृ० ८।

२ निराला— शिवाजी का पत्र परिमल पृ० १०३।

३ निराला—‘जागा फिर एक बार’ अमर—पृ० ९।

जाती हैं । द्विवेदीजी की वाणी में जोज और बरुणा का रोमांचकारी सम्मिश्रण मिलता है—

“जागो ! प्रताप मेवाड दश के
 उष्य भेद है जगा रहे
 जागा ! प्रताप मा-बहिनी के
 अपमान-छत्र है जगा रहे
 मेरे प्रताप तुम फूट पड़ो
 मेरी आँसू की घारा स
 मेरे प्रताप तुम मूँज उठो ।
 मेरी सतप्त पुकारा से ।”

कवि रक्तमनी हत्यापात्री के एक एक वण वण में वीर योद्धाओं का रूप खिलता हुआ पाता है । कवि के अतरतल में स्वतन्त्रता की एक प्रबल उमंग व्याप्त है और यह वीरता कवि उत्तेजित वाणी द्वारा अभिव्यक्त कर देता है । हल्दीघाटी के आगा में भीषण सन्नाम मचा था, जिसमें पल में अगणित राजाओं के राजमुकुट धूलि में मिट गये थे । उस पर अनन्त युग बात गए हैं । वही वीरता की स्वातन्त्र्य उमंग आज नेहरूमिया में संचारित होना आवश्यक है ।^१ केसरी महाराणा प्रताप पारिवारिक तथा दण्डिना की आपत्तियों में हीन शून्य एवं आत्मस्वरूप विस्मृत करके अक्षर से सधि करना चाहते हैं तब इस सधि में विमूढ़ करके उनमें आत्मनेज की पुनर्स्थापना या श्रम यदि पृथ्वीराज के पत्र को है । महाराणा के प्रति पृथ्वीराज का पत्र और पृथ्वीराज के प्रति महाराणा का पत्र अनेक कविता का कविनामा का विषय रहा है जिसमें कवि वर्तमान अवस्था का भी जिक्र करके राणाप्रताप से वीर आदर्श के तथा उनकी मन्त्रिजना वीरता स्वातन्त्र्य-लक्ष्य मन्त्र के धर्म धाता में अविलिखित स्मृति की प्रवृत्ति द्वारा जनता में प्रस्था और उमाट का संचार करते हैं ।^२

राणा प्रताप, गिवाजी चंद्रगुप्त आदि या वाग्ना के जाग्य करना तथा अभिमन्यु की वीरता का जाग्य किंगोरा के सम्मम कविता में गया है । समा प्रकार पश्मिना दुर्गावती और पद्मा का त्याग बलिदान और गोप का

१ मोहनगढ़ द्विवेदी-भगवा (मन १०८६) पृ० २६।

२ वग पृ० ३।

३ १) मोहनगढ़ द्विवेदी-प्रभाता पृ० ७०।

२) मयिलागरण गुप्त-पत्रावली पृ० ५।

आदश रमणियों के सामने रखकर कवि जागरण तथा उद्बोधन का संदेश अबलाओं को देते हैं। महाराज जसवंत सिंह की पत्नी की वारता का वर्णन देखने योग्य है। राज्य प्राप्ति के लिए औरंगजेब और दारा का जो युद्ध हुआ था उसमें जोरपुर के महाराज न दारा का साथ दिया था। पर अनेक कारणों से औरंगजेब की जीत हुई। महाराज जसवंत सिंह युद्ध से विरत होकर जोरपुर गए। परंतु उनकी महारानी न वीरवाता होने के कारण उसका मुँह तक देखना नहीं चाहती। महारानी ने उनकी द्वार पर बड़ा श्राव किया। सुनते हैं उसने किले का दरवाजा बंद कर दिया। महारानी सीसोदनी का तेजस्वी रूप निम्नलिखित शब्दों में कवि ने अंकित किया है—

हे ना—नही नाथ नहीं कहूँगी जनायिना होकर ही रहूँगी
होने कही जो तुम नाथ मेरे तो भागने क्या फिर पीठ करे ?^१

स्वातंत्र्य बीरो का तीव्रस्थान, जो शहीदों की आत्मा है और जो आजादी का दीवाना का मंदिर है उस हृत्दीपाटो में प्रेरणा का सदा देने वाले कवि आपस की फूट पर दुःख अभिभूत करते हैं। हमारी पारस्परिक फूट ही हमारे विनाश का मूल सूत्र है। हमारी झुटिया और दुबलताओं ने ही एक अल्प जाति को हमारे ऊपर गसन करन की लोलुपता उत्पन्न की है।

जिनकी विरोधी शक्तियों ने
हम रुद्ध रहे हैं आपस में
सच मानो अब है यह
शक्तियों का व्यर्थ ही।^२

पारस्परिक फूट, कलह तथा आत्म हीनता आदि दुष्टप्रवृत्तियों के कारण स्वातंत्र्य सूय को ग्रहण लगा हुआ है। परंतु यह पराधीनता का ग्रहण शाश्वत बाल तक रहने वाला नहीं है। मेघाच्छन्न चंद्रमा भी पुनश्च निरभ्र आकाश में अपने समस्त सौंदर्य तथा गौरव के साथ संचार करने लगता है तब स्वधीनता भी बिरकाल तक दुष्प्राप्य वस्तु नहीं रह सकती। थोड़े ही समय में स्वातंत्र्य का प्रभात होने वाला है ऐसी अमर आशा का संचार जनसमूहों में कवि करना चाहता है। कवि का तुलसीदास जगन्नाथ का रूप निम्नलिखित शब्दों में शिल्पना है—

“धरे क्या व्योम मैं अविरत रहता साम की मघमाला ?
होता है अंत में क्या वह प्रकट नहीं और भी निवाला ?”

१ मयिलीगरण गुप्त—पञ्चावली, पृ० २०।

२ निराला—छत्रपति शिवाजी का पत्र अपरा, पृ० ७८।

३ मयिलीगरण गुप्त—पञ्चावली, पृ० ५।

हिन्दी कविता पर यह दोष लगाया जा सकता है कि यह केवल हिन्दू मन्त्राय की भावना के उद्देश अथवा जागृति में मगल है। राष्ट्रवाद मधिलीकरण गुण का 'भारत भारती काव्य प्रथ' हिन्दुत्व और अनीन प्रथ को व्यक्त करता है। इसका प्रणयन भी हिन्दुत्व का उद्धार तथा उत्थाह वपन के लिए हुआ है।^१

घोराणिता या पूर्वमध्यकालीन आख्यान जो भारतीय हिन्दू अथवा बौद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं जिस प्रकार मजजा सवेस हो सकते हैं ? हिन्दी साहित्य में अनीनकालीन भारत के आध्यात्मिक उत्थाह व निर पुरातन हिन्दू धर्म हिन्दू एव आध्यात्मिक भावना को दृष्टि में रखकर रच गया है। यह हिन्दू धर्म तथा घोराणिक संस्कृति भारत का अथवा जन्मगम्यक तथा मान ? उह अपनी पृथक् धमनिष्ठा एवं पुराण भी है। अन हिन्दुत्व की संस्कृति उन्हें सवेस नहीं हो सकती। मुस्लिम संस्कृति की आर कविता में अधिक ध्यान क्यों नहीं लिया ? कारण कवियों का ऐसा प्रतीन 'मैना था कि हिन्दू जाति का पराभव मुसलमानी शासन के द्वारा हुआ था। यदि मुसलमान शासन के द्वारा हिन्दू जाति क्षीण न होनी तो आज उनसे अगरेजा का गुलाम न बनना पड़ता और न वे दुर्गति देखन पड़ते इसका कारण परम्परा के रूप में मुसलमानी शासन को वह अपने राष्ट्रीय पराभव के लिए उत्तरदायी ठहराता है और मुसलमानी शासन की घोर निंदा करता है।' इसका एक और कारण लिया जा सकता है। मुसलमानों ने राष्ट्रीय भावना के विकास में अपना पूरा सहयोग प्रदान नहीं किया था और लाड कजन की वग भग नीति ने हिन्दू मुस्लिम वपम्भ का बीज वपन कर मुस्लिम लोग जसी साम्रदायिक संस्था को जन्म दिया। इस कारण इतिहास के मुसलिम काल और मुसलमान पाश के प्रति हिन्दी कवियों की सवेसना जागत नहीं हो सकी थी। युग की ऐतिहासिक परिस्थिति में कवि इतना उत्तार न बन सका कि देश के मुसलमानों की सांस्कृतिक चेतना को जपना सकता। आय समाज स्वामी विवेका नंद और राष्ट्रवादी नेतागण यथा लो निलक आदि की प्राचीन भारतीय संस्कृति, हिन्दू-धर्म, वेदग्रन्थों पर अटूट श्रद्धा थी जिनसे अधिकांश कवि प्रभावित थे। इसके अनिरिक्त गांधीजी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवाद का विस्तृत रूप नहीं आ पाया था। तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत कर कवियों

१ डा० केशरी नारायण गुक्ल-आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत

२ डा० शम्भुनाथ पांडेय-हिन्दी काव्य में निराशावाद पृ० ५७।

की अतीत कालान हिन्दू सांस्कृतिक चेतना 'माय एवं सगत लगनी है ।'^१

इस प्रसंग में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि मुसलमानों के आघातों के विरुद्ध मुसलमानी काल में जो आंदोलन हिन्दू सभ्यता की रक्षा के लिए चला था और जिसने भराठा जाति का मुसलमानों के विरुद्ध मात भूमि की स्वतंत्रता के लिए सन्नद्ध किया था उसकी गूँज अब तब बनी थी। आय समाज आंदोलन तथा हिंदुओं के अर्थ सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से वही छोड़े भेद के साथ फिर जागरित हो उठा। भेद केवल दृष्टि का था। जहाँ पहले हिन्दू सभ्यता की रक्षा की भावना हिंदुओं को देश से मुसलमानों को निकाल बाहर करने की उत्तेजना देती थी वहाँ आधुनिक युग में वह हिन्दू जाति, धर्म और समाज की रक्षा तथा उन्नति से संतुष्ट थी। इससे लोगों की देशप्रेम की प्रेरणा मिली।

गांधीजी की उदारवादी राष्ट्रीयता के फलस्वरूप हिंदी कवियों ने हिन्दू-मुस्लिम समन्वित जनता के लिए समान रूप से हिन्दू तथा मुसलमान शासकों के उज्ज्वल चरित्रों का गान करना प्रारम्भ कर दिया था। गुरुभक्त सिंह का 'नूरजहाँ' महाकाव्य इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है। महाकवि निराला अग्नि कवि दिनकर ने भी अपनी कविताओं में मुस्लिम वैभव के चित्र खींचे हैं। वष्णव कवि मैथिलीशरण गुप्तजी की विचारधाराओं में हिन्दुत्व का पक्षपात पूर्ण अनुरोध नहीं है। 'गुरुबुल' की रचना द्वारा सिक्खों के धर्म गुरुओं के महान् चरित्रों का उद्घाटन कर मशहूर रचना द्वारा बौद्धों के साथ गुप्तजी ने अतीत के जाघार पर बौद्ध और सिक्खों के एकीकरण का प्रयास किया है। 'काया और कला' रचना के द्वारा मुसलमानों के श्रेष्ठ चरित्रों का अंकन किया है। अर्थात् ये सार प्रयास अपवादोक्तक और हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए किये गए हैं। मराठी कविनाओं में मुस्लिम सभ्यता, वैभव तथा चरित्रों का वर्णन दुर्लभ है। कारण महागाष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना ही मुस्लिम राज्य से सम्पन्न करने हुई थी।

यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी कविताओं में मुस्लिम जनता अथवा सभ्यता के प्रति कदा भी विद्वेष की भावना अभिव्यक्त नहीं हुई है। ऐतिहासिक और आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के समय से कुछ कारणों से मुस्लिम सभ्यता का चित्रण काव्य में अधिक नहीं हुआ। इसका कारण संकीर्ण भावनाओं से व्याप्त नहीं है। डॉ० नगेन्द्र स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि

१ डॉ० सुप्रभा नारायण भा रतीय राष्ट्रवाद के विकास की हिंदी साहित्य में अभिव्यक्ति पृ० ७४।

‘प्राचीन गौरव का पुनर्स्थापन की भावना में स्वभावतः आप सस्कृति का ही जयजयकार है । परन्तु यह भावना कहीं भी मकील तथा साम्प्रदायिक न होने पाइ है ।’^१

“यद्यपि इस प्रकार की वीर रस परिपूर्ण रचना राजनैतिक परिस्थितियों के परिवर्तित हो जाना के कारण वर्तमान युग की कसौटी पर जीव करने से एकांगी तथा जातीय भी जान पड़ती है परन्तु इनमें राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए सतत संघर्ष करते रहने की उद्दाम प्रेरणा न मिलती हो यह कहना याय संगत नहीं है ।”^२ इन कविताओं में राष्ट्रीय उद्देश्य निहित है, आशय्यकता है केवल दृष्टि तथा लक्ष्य के परिवर्तित करने का । कवियों का हिन्दुत्व प्रधान प्राचीन सस्कृति के गौरव गान करने का वास्तविक उद्देश्य किसी जाति अथवा वर्ग के प्रति विरोध प्रकट करना कदापि नहीं है धरन् उन्होंने राष्ट्रीय जागरण के लिए साधन मात्र के रूप में इसे अपनाया है । अतः उन्हें साम्प्रदायिकता का आवरण चढ़ाने की अपेक्षा देशवासियों में राष्ट्रीयता की एक सदमासी उमंग निर्माण करने के लिए प्रयोग करना ही उचित होगा ।

१ डा० नगेंद्र—आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ पृ० ३०।
२ डा० विश्वनाथ गुप्त—हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना पृ० ३१९।

वर्तमान दुर्दशा

जीवन और राज्य का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। यह सम्बन्ध कभी प्रत्यक्ष सामाजिक परिस्थितियों में प्रकट होना है तो कभी मानव चेतना बाह्य स्थूल परिस्थितियों की थपड़ से अतमुक्त होकर तन्मय निराशा और बदनामी की सूक्ष्म अभिव्यक्ति करती है। दोनों ही परिस्थितियों में राज्य चेतना निरपेक्ष नहीं रहता। ऐसा कभी नहीं होता कि जीवन की बाह्य परिस्थितियाँ बदल जायें किन्तु साहित्य न बदल। जीवन का प्रतिबिम्ब हान के नाते समाज की सम्पन्नता विपन्नता विलास सयम आशा निराशा जय पराजय सभी अन्तर्बाह्य परिस्थितियाँ साहित्य में प्रतिबिम्बित होती रहती है।

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में राष्ट्र के अभावार्थक पत्र अथवा दश दुर्दशा के विभिन्न रूपों के ज्ञान से भी सहायता मिलती है। यदि भारतीय इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन देश दुर्दशा का प्रमुख कारण था—गताभिव्यक्ति की दासता। पराधीन रहने के कारण भारतीय जीवन की गति अवर्द्ध हो गयी थी, उसका विकास रुक गया था। देशवासियों में अज्ञानता, रुढ़िवादिता अधविश्वास की जड़ें, गहराई में जम गई थी। देश का आध्यात्मिक-नैतिक पतन हुआ था। भारत जसा महान विशाल एवं सुसंस्कृत देश राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक धार्मिक, सांस्कृतिक हीनता को प्राप्त हुआ था। आध्यात्मिक आधिदैविक तथा आधिभौतिक भय तापो से त्रस्त जनता को अपने निस्त्राण का मार्ग नहीं सूझ रहा था। विधि ने पूरा विधान रद्द दिया था। भारत की दुर्दशा सर्वांगीण थी। वह देखी नहीं जाती थी।^१

राष्ट्र की अभावग्रस्त अवस्था का हिन्दी कविताओं में अत्यन्त सजीव भाषा में वर्णन मिलता है। वस्तुतः अतीत के प्रति गौरवपूर्ण चिंतन का ही

१ रोबर्ट सन मिलि के आबहु भारत भाई
हा। हा। भारत दुर्दशा न देखी जाई।

गौरव यतमात्र की बढोस्ती का चित्रण है। इस युग में कवियों की अतीव गौरव की तुलना में यतमात्र दुर्दशा की अनुभूति अधिक तीव्र थी। आधुनिक युग में कवियों की यह विचित्रता रहा है कि वे बसल मतिगुण अथवा अतीव कालीन गौरव की रचनाओं में ही मग्न नहीं रहे प्रस्तुत सामाजिक जीवन के प्रति भी उन्होंने उत्साह जगाया। सामाजिक कविता हिन्दी में भारत-दुःख तथा मराठी में बेगदमुक्त के युग के पूर्व उपेक्षित ही नहीं थी परन्तु उमा अमाय था। इस सामाजिक चर्चा के कारण ही कवियों ने भारत में वर्तमान युग की दुर्दशा के प्रति सचेतना प्रकट करत हुए इसमें विभिन्न रूपों का सहानुभूति से चित्रण किया है। वर्तमान दुर्दशा के चित्रण को हम चार प्रमुख भागों में बाँट सकते हैं—

१-सामाजिक

२-धार्मिक

३-आर्थिक

४-राजनीति ।

वर्तमान-दुर्दशा में इन पक्षों का हम विस्तार में साध लेंगे।

सामाजिक पक्ष

उपरीसूची गती में भारत की सामाजिक स्थिति हीनस्थिति की पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। 'हिन्दू जाति का प्रत्येक अंग विकृत हो चुका था। समय की प्रगति के अनुसार समाज में आवश्यक सुधार और परिवर्तन करने के स्थान पर हिन्दू परम्परा की छीक पीट रहे थे। गतानुगतिकता और रुढ़िवाद के अर्थ भक्त बन बैठे थे।'

जातिपाति दहेज, अनमेल विवाह आदि कई प्राचीन रूढ़ियाँ तथा बढोस्ती नियम बंधन समाज की जकड़ कर इसकी प्रगति पर कुठाराघात कर रहे थे। समाज का नैतिक पतन हो जाने के कारण ईर्ष्या द्वेष मोह दय दीवत्य अशक्ति हिंसा, स्वार्थसक्ति अकृति असाहस भय, सदेह तथा भोग विलास आदि अनेक विकार समाज में पनप रहे थे। इस प्रकार अनेक 'यसना सं प्रस्त समाज' किंवदन्तिविभूत सा हुआ अधपतन का ओर जा रहा था। 'समग्र रूप से विचार करने पर समाज की सज्जात्मक और नवोदयोपेय शालिनी शक्ति का ह्रास हो गया था। उसमें नए प्राण नवीन गति और १ डा० केसरी नारायण शुक्ल—आधुनिक काव्य धारा—पृ० ५४।

चेतना फूँकने की आवश्यकता थी ।'

कवियों ने समाज को इस दुदशा का वर्णन किया है । इस तीन भागों में विभाजित करते हुए हम देखेंगे—

१—अज्ञाता, रुढ़िवादिता, जातिपाति, सामाजिक विषमता आदि ।

२—नारी की दयनीय अवस्था ।

३—अछूता की दयनीय दशा ।

अज्ञाता, रुढ़िवादिता, जातिपाति सामाजिक विषमता आदि का वर्णन

आधुनिक कवियों का लक्ष्य समाज है । समाज में विमुख होकर कोई कवि अपना अस्तित्व नहीं रख सकता था, इसीलिए इस घुम क कवि समाज को समीप से लक्ष्य रहे थे । सांस्कृतिक नेताओं एवं समाज सुधारकों के समान इन कवियों का विदित था कि सामाजिक उत्थान के बिना जाति का राष्ट्रीय जीवन विवर्धित नहीं हो सकता । अनर्थक वे समाज का यथायथ चित्रण करने की ओर अग्रसर हुए । तत्कालीन समाज जिस अपावर्गति को प्राप्त कर चुका था, उसका सजीव वर्णन काव्य में मिलता है । चारों ओर रुढ़िप्रस्त जनता तथा स्वाधरन समाज । लक्ष्म पातण तथा अनेक बाह्याडम्बर समाज के बौद्धिक विभाग में बाधक हो रहे थे । ऊँच नीच तथा जानिभेद के कारण जाति की जीवनशक्ति क्षीण हो रही थी । कवियों ने इन सब का सकेत अपनी कविनाओं में किया है ।

भारतेन्दु मतमतान्नरा के प्रति घणा तथा जातिपाति के प्रति अवहेलना प्रकट करते हुए समाज की दुरवस्था का चित्रण करते हैं—

‘रवि बहु विधि के वाक्य पुराने माहिं घुसाय

शिव शक्ति वर्णन अनेक मत प्रकट चलाए ।

जाति अनवरन करी ऊँच अरु नीच बनायो

खान पान सम्बन्ध सदन सौ बरजि छुड़ाओ ।”

इतना ही नहीं उन्होंने उन सामाजिक कुरीतियों पर भी दृष्टिपात किया है, जिनसे कारण समाज जजर हो चुका था । विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध, भूत प्रेतादि की पूजा आदि अनेक विकारों का यथायथ वर्णन भारतेन्दु ने किया है ।

भारत का चिरकाल से यह दुर्भाग्य रहा है कि यह देश फूट बँट अनकता आदि दुर्भाषा के कारण ही विदेशियों से आक्रांत होता रहा है । साम्प्रदायिक

तथा भोक्ता च अकृत्य वातावरण म भागीदा की दुःखता भ्रष्ट रूप मे
 बढ़ती गयी । हरिऔधजी ने भागीदा की दुःखता च इस रूप को प्रति ध्याना
 रमक बोली न यणन किया है । इत्यादि किया है कि यदि जानि म कृत्वा पत्नी
 गरी होती तो कृत्वीतिहासा म न कृत्वा कृत्वा २१' अयोग्यामि उपा
 द्याय की सामाजिक भावा अरुति जायका है । उद्दि तरागीन सामा-
 जिक कुरीतिया दुःखताभा का जलन मत्राय विन द्यगात्मक । ती म गीना
 है । कवि ने समाज च कायक भावना अरुमन परमुखात । समर्थ यण
 विवाहा । सुभातूत फणा वाक डानी वागणी मानम निरुत्र आनि
 मनपूरा । पर अरुती कृतिदा बनी है ।'

‘प्रमाण’ को प्राचीन गरिपान्तियाँ मन्ती हैं । समाज को मायमा बनाने
माँ नीति रियाज म र गरिबना बाता हैं । य अनेक मना म विभिन्न लव
प्राप्त अगणना म विनीत हई जाति का सजीव बणन करने हैं—

मित्राज्यार मंत्र द्रोह पूर पक्षान
अतो मुग म अपन तो सबन निष्ठा धाते
प्रवर्तन हाय अप वसिगानी गर तुम उल्ले जान
आयवग तो लखिन बग्न कुछ भी नही लजाते ।'

अपने गुप्त समाज पर प्रतापनागमण मिथ भी रोद प्रकट करते हैं और अपने स्वाभिमान तथा गौरव को भुला न वांछी जाति के सुधार के लिए वेद भगवान का गंगारा दू डते हैं। बालमुकुन्द गुप्त भी अपनी रचनाओं में उन सामाजिक दाया का निम्नान कराते हैं जो जातीय एकात्म बाधक हैं। जब तक समाज द्वेष कर विरोध तथा अत्य सक्तीयताओं से विमुक्त नहीं होता तब तक समाज का जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। नाथूराम शर्मा ने भी जाति की विमूढता तथा उससे अज्ञान की चर्चा की है और मतमतांतरों की भूल भूलों में पड़े हुए समाज का दिग्गमन कराया है।

समाज में मेरी उत्साह गूरता घन तेज बर नष्ट हुआ है और

१ अयो मासिह उपाध्याय 'हरिऔध-पदम प्रसूत-पृ० ३५ ।

२ डा० द्वारिकाप्रसाद-प्रियप्रवास में काँय सृष्टि और दर्शन, प० २३२।

३ प्रेमघन-‘होली प्रेमघन सवस्व प० ३७४ ।

✓ प्रतापनारायण मिथ-मन की लहर

५. बालमुकुटं बालमुकुटं गुप्त निराधावली प्रथम भाग पृ० ५९० ।

६. नाथगम गुरु-प्रपत्ति पाठ गुरु सवस्व (प्र० स० स० २००८)

आलस्य कायरता, निरुद्यमता, मूढता बैर, बल्ह से घिरकर सब रीति से नाग हुआ । 'समाज की अवस्था इतनी हो गयी थी कि 'झूठ, दम्भ, विश्वासघात से लोग परस्पर हरण करने थे, कोई भी नीति करने में लाग नहीं डरते थे, जो सत्गुण मनुष्य जीवन की उन्नति के साधन हैं उन्हें पट-बाधक मानकर त्याग दिया जाता था ।' इसलिए तो समाज में अनेक अवगुणों ने स्थायी रूप से डेरा जमा लिया था । मोह मन्त्रस्त जन समुदाय गिरित तथा प्राण हीन होकर अपनी जीवन-ति क्षीण कर चुका था । दंगलामिया का मानसिक पतन इतना अधिक हो चुका था कि भागीय अधिपति तथा प्रतिष्ठित लोग विदेशी सरकार से राजा 'मिनार हिन्दू', गयराहादुर आदि उपाधियाँ तथा पदवियाँ प्राप्ति के लोभ में राष्ट्र मघातक कार्य करते थे ।^१ ये पश्चिमी सभ्यता में रग जाने में ही आनन्द का अनुभव करते थे । इसीलिए कविश्री ने आपत्ति जनक पश्चिमी विचारों और रहन सहन का विरोध किया । प्रेमघन ने पश्चिमी सभ्यता में रग उन नवयुवकों की आलोचना की है जिन्हें हिंदू नाम में लज्जा होती है । विज्ञान की सांस्कृतिक दामना इनको सबसे अधिक व्यथित करती है । कवि लिखता है—

'पढ़ि विद्या परलस की बुद्धि विदेशी पाय ।

पाल चलन परदेस की गई दूरे अनि भाय ॥

अगरेजी याहन यमन, वेप रीति जी नीति ।

अगरेजी रुचि गृह सबल वस्तु—ये विपरीत ॥'

हिंदी जानि के अघोषन पर मैथिलीकरण गुप्त जी ने भी दुःख और शोक 'हिंदू' शब्द में प्रकट किया है । हिंदू जानि की दयनीय अवस्था पर तबसे लेकर भगवतीचरण वर्मा ने हिंदुओं का यथाथ वर्णन किया है ।^२ हिंदू समाज कुरीतियों का बन्ध बना हुआ था । साहित्य-मगान तो लुप्त हो गया, हमक वाले समाज में बहू चरस गाँजा, भ्रष्टा व्यवहार का प्रसार हो गया था । सिन्दनपोरी मामय अनुदारता मूर्खता के मालिय में समाज दुबला बन गया था । हमक साथ ही सामाजिक रुढ़ियों के कारण जीवनधारा का प्रवाह अबाध होता था । भयनिमित्त अमित रुढ़ियों का कारा न मानव का

१ रामनरन विपाटी—पृथिव ५० ४५ ।

२ (१) रामचरित उपाध्याय—राष्ट्रभारती पृ० ४४ ।

(२) प्रेमघन—प्रेमपाव गवम्ब—प्रथम भाग पृ० १७७ ।

३ प्रेमघन—आर्गाभिनन्दन—प्रथम गवम्ब' पृ० ५ ।

४ भगवती चरण वर्मा—हिन्दू-मपुत्रा—पृ० ५२-५३ ।

मन चौध लिमा था । हृदय जड़ता की जज़ीरो में मानव का भीत हृदय जकड़ा गया था । भारतभूषण इन दुष्ट रुढ़ियों का वणन करत हुए लिखते हैं—

‘सपन बर्फ की बड़ी पत सा
एक एक कर अमित रुढ़ियाँ
मरिदाँ से जमती जाती हैं
तह पर तह मानव जीवन पर ।
य आज ठोस दीवार बनी
हैं राक रही जावन की गति
मन की उन्नति ।’^१

सामाजिक जीवन घारा अवरुद्ध होने का कारण सामाजिक जीवन भी कुत्तित बन गया । अधिवास जनता को सन्नाहीन अमहीन गद्दी की टोकरी का जीवन रिताया पड़ता था ।^२ समाज में ऊँच नीच श्रेष्ठ वनिष्ठता के भाव व्याप्त थे ।

समाज का सोचनीय दशा से विद्युत् हुआ कवि कभी कभी निराश होकर भगवत धारण खोजने लगता है । उस ऐसा अनुभव होना है कि इतने बड़े अशिक्षित समाज का सुधार करना कोई सहज काम नहीं है । अतएव वह समाज में फली हुई अविद्या का विनष्ट करने के लिए प्रभु से विनय करता है ।^३ वस्तुतः यही भारत है जिसने सम्पूर्ण विश्व को ज्ञान विज्ञान की शिभा दी थी परन्तु जब वही उचित शिक्षा के अभाव में विवर्ण हो गया था । विदेशी शासक जिस शिक्षा का प्रचार कर रहे थे वह देश तथा जाति पर मर मिटने की अपेक्षा उनकी स्वायत्त सिद्धि की प्रति में सहायक थी । इसी कारण गांधीजी ने असहयोग आंदोलन के समय सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया था । विदेशी शासन ने भारताया का केवल राजनीतिक दृष्टि में ही नहीं सांस्कृतिक दृष्टि से भी पशु कर दिया था । १० रामनरेश विपाठी ने भारत की दुदशा का कारण तत्कालीन शिक्षा पद्धति का माना है । विदेशी शासकों द्वारा प्रचलित शिक्षा का उद्देश्य केवल राज्य काय के संचालन के लिये प्रजा को तैयार करना था—

‘प्रजा नितांत चरित्र हान हो गति जाय मिट मन का
शिक्षा का उद्देश्य यहाँ है नानि यही शासन की ।

१ भारत भूषण अग्रवाल—जीवनधारा—नारसप्तक भाग २ पृ० ९३ ।

२ केदारनाथ अग्रवाल—युग का गया पृ० २

३ गंधाकृष्ण—राधाकृष्ण ग्रंथावली पृ० ६१ ।

चरित हीन ढरपाव अशिक्षित प्रजा अधीन रहेगी ।

है यह भाव निरकृपा नप का, सदा अनिति सहगी ॥ ^१

सक्षेप में, जातिपाति, विदशयात्रा वर्धन, “कूपमण्डूक वृत्ति” ^२ भूतप्रेतादि की पूजा, फूट, बर, आलस्य, अनमय्यता, अघविश्वास, अविद्या अज्ञान तथा निदनीय रुद्धिया व कारण ‘समाज’ गरीब के सब अंग दूषित हो गए थे ।^३ सामाजिक विवृतिया के कारण समाज पुरुष वर्ण बन गया था, ।

नारी-दशा

उन्नीसवीं शती में स्त्रिया की अवस्था निवृष्टतम थी । किसान मजदूर और अछूता के समान ही नारी वर्ग भी गोपित समाज का एक अंग है । सवर्ण और तथा कथित भल घरों में स्त्री का जीवन अत्यंत क्रूरताओं का लक्ष्य रहा है । इसे मान सम्मान मिलना तो दूर ही रहा पशु से भी बदतर व्यवहार इस के साथ किया जाता था । एक स्त्री कहावत प्रसिद्ध है—

ईसाई बायबल में भी स्त्री को कनिष्ठ दर्जा दिया है । पील ने जो कौरि-थियो को उपदेश दिया है उसमें कहा है —

भारतीय नारी तो दया की पात्र थी, बाल्यावस्था में बृद्धावस्था पर्यंत उहे कष्ट की अनेक भट्टियाँ से पार होना पड़ता था ।

‘पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने

रक्षति स्थविरे पुन न स्त्री स्वातन्त्र्यमहति ।”

मनु व ‘न स्त्री स्वातन्त्र्यमहति’ इस मंत्र का घोष शताब्दियों से समाज जप रहा था । स्त्री को पिता अथवा पति के घर में किसी प्रकार के अधिकार न थे । पति के घर जाने व पहले उसे उपदेश दिया जाता कि ‘पति कुले तव दास्यमपि क्षमम्’ । इस दासी बनने वाला नारी का अर्जित संपत्ति पर तथा पुत्रों पर भी अधिकार अमाय किया जाता था । आदिम युग से सम्पत्ता के विकास तक स्त्री मुख्य के साधनों में गिनी जाती रही । पुरुष ने उसके अधिकार अपने मुख की तुला पर तोले, उसकी विशेषताओं पर नहीं अतः समाज की सब व्यवस्थाओं में उसके लिए एक विचित्र विषमता मिलती है । जीव मात्र के उद्धार का व्रत लेनेवाले सत्ता और भक्ता ने नारी को विषमता से मुक्त करने के बजाय, उसे दासना की पुतली और मायाविना के रूप में देखा था । रीति

१ रामनरेश त्रिपाठी—पथिक—पृ० ४७ ।

२ मधिलीशरण गुप्त—हिंदू—पृ० ३६ ।

३ मधिलीशरण गुप्त भारत भारती—पृ० १४० ।

बाल में नारी बवल बामनीडा का बन्दु बन्दर रह गयी थी । विनोद से
 की बात यह है कि पगु ब ममान ही नारिया का बय विषय पेगवे बाल
 तब हाता था । इन्डिण्ड में भी यह प्रथा १८१५ ई० तक प्रचलित थी । " यह
 नारी विषय की प्रथा मानवता पर बलक थी । नारी की दुदगा अनेक प्रकार
 से होती थी । कोमल आयु में बयस्का और बुद्धा के साथ उहे परिणय-भूत
 में आबद्ध कर लिया जाता था । इससे अधिक सख्या में वे विधवा हो जाती
 थीं । अनेक को निच्छापूर्वक सती प्रथा का पालन कर पति के गाव के साथ
 ही जिता में जलना पड़ता था । अंग्रेज शासन के प्रारम्भकाल में सन १८२५
 तक लगभग केवल बंगाल में सती प्रथा ने ११५ नारियों की जीवन बलि
 ले ली ।" इनके लिए आवश्यक शिक्षा और पठन पाठन वर्जित था । परदे
 की प्रथाबग शय से आक्रांत हो कितनी ही युवतिया की अकाल में ही काल
 बबलित होना पड़ता था । संशय में स्त्री के लिए बीती हुई सतातियाँ उसक
 सामाजिक प्रासाद के लिए नीव के पत्थर नहीं बनी बरन् बहाने के लिए बय
 पात बनती रही हैं ।

इस पीड़ित उपेक्षित नारी के प्रति आस्था जगाने का काय सांस्कृतिक
 आन्दोलनो तथा समाज सुधारों ने १९वीं शती के उत्तरार्द्ध में किया । आधुनिक
 युग में स्त्री समाज के प्रति संवेदना सहानुभूति और आदर भावना प्रथमतः
 ही अभिव्यक्त होने लगी । अर्थात् छायावादी युग तक स्त्री अधिकारों की चर्चा
 नहीं थी उसके चरित्र को भय रूप में अंकित किया जाता था और उसके
 प्रति संवेदना व्यक्त न जानी थी । सामाजिक रुढ़ियाँ स्त्री पर अयाम
 करने वाली थी—जन्म विधवा मृडन विधवा विवाह का निषेध बाल विवाह
 बद्ध विवाह अनमेल विवाह दहज आदि । समाज सुधारकों ने इन प्रथाओं के
 विरुद्ध जन समाज को जाग्रत किया और स्त्री शिक्षा का समयन किया ।
 पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से जन समूहों ने स्त्रियों के प्रति उदारता तथा
 कृपा का दृष्टिकोण अपनाया । इससे प्रभावित होकर हिंदी कवियों ने
 भी स्त्री की दुदगा के अनेक रूपों का सहानुभूति से चित्रण करके समाज में
 उनके प्रति करुणा संवेदना और आस्था जगायी ।

भारतीय नारी पुरुष के क्रूर हाथों से ताड़ित होकर अपना पद तथा
 महत्त्व खो चुकी थी । विरकाण्ड से पतित तथा उपेक्षित नारी के प्रति कवि

१ अ० डा० दु० का० सत— मराठी स्त्री' पृ० २४ ।

२ वही

पृ० ११५ ।

३ महादेवी वर्मा—शृङ्खला की कड़ियाँ—पृ० ९१ ।

सहानुभूति प्रकट करते हैं। नारी दुःख की पराकाष्ठा विधवा हो जाने में है। विधवा के दुःख का वर्णन अनन्त कविताओं में कवियों ने किया है।

बाल विधवा की समस्या एक हृदय विदारक आपत्ति है। इन अबोध बच्चों को समाज में धनित एवं निम्न स्थान दिया जाता है। वे अनेक कष्टों से जूझती हुई घुट घुट कर अपने प्राणा को विसर्जन करती हैं। उन्हें पिता तथा पति दोनों की सहानुभूति और आश्रय से वंचित होकर दयनीय दशा में जीवन व्यतीत करना पड़ना है। श्रीधर पाठक इनकी साक्षनीय दशा पर कहना प्रकट करते हैं। एक स्थान पर हेमन्त ऋतु की सुन्दरता का चित्रण करते हुए वे बाल विधवाओं की हीन गीन दशा पर खूब आसू बहाते हैं—

दुखी बाल विधवाओं की जो है गती
कौन सके बतला किसकी इतनी मती।
जिन्हें जगत की सब बातों से ज्ञान है
दुख सुख मरना जीना एक समान है।
जिने को जीते जी दी गयी निलाजली
उनकी कुछ हो स्या किसी का क्या पड़ी।^१

नाथूराम शर्कर की कविताओं में विधवाओं का वर्णन कल्प अधिक मात्रा में परित्याप्त हुआ मिलता है। उन्होंने गम्भीरता रहस्य में बालविधवा समस्या की अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने उन अभाषिणी विधवाओं के अपार उत्पीड़न की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया है।^२ श्रीधर पाठक वं मनोविनोद इन बालविधवाओं के शाप के कारण यह भूमि पतितवर्मा में है।^३

विधवाओं की समस्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि समाज के लिए हानिकारक तथा घातक है। मैथिलीशरण गुप्त जी का विश्वास है कि अन्धधर्मों तथा ब्रह्मवादों में विवाह की कुप्रथाओं के कारण बाल विधवाओं की समस्या उत्तरोत्तर जटिल होती जा रही है। मैथिलीशरण गुप्त ने विधवा कविता में विधवाओं के प्रति सामाजिक अत्याचारों और व्यभिचारों का भड़ाफोड़ किया है।

१ श्रीधर पाठक—मनोविनोद पृ० ७६।

२ नाथूराम शर्कर—नामक सवस्व—पृ० २६३।

३ श्रीधर पाठक—मनोविनोद—पृ० १७०।

४ (१) मैथिलीशरण गुप्त—हिंदू—पृ० ६२।

(२) मैथिलीशरण गुप्त भारत भारती वर्तमान खंड, पृ० १४०।

‘बृद्धविवाह’ में भारतीयतासियों की रूपमण्डूकता और बृद्ध विवाह में कुपरिणामों का दिग्दर्शन करवाकर बालविवाह का कवि ने विरोध किया है।^१ निराला ने भारतीय विधवा का जो चित्र अपनी ‘विधवा’ शायरी में खींचा है वह अपूर्व है। ‘नकर’ अथवा ‘मयिलीशरण गुप्त’ की भाँति इनकी रचनाओं ने भारतीय विधवा का जीवन का कुठाराघात विवृतियाँ, सामाजिक अत्याचार एवं भ्रष्टाचार का वर्णन इतिवृत्तात्मक शैली में नहीं किया है। निराला ने भारतीय विधवा के दिव्य रूप में साथ, उसका मन स्थिति में विसर्पण में सामाजिक हठियाँ के प्रति विक्षोभ के स्वर का मिला दिया है। मधु में लिये बिय की ओर नकेत किया है। दिव्यता में आवृत्त मानव मनोवृत्ति की यथायथा का मनावज्ञानिक उद्घाटन किया है। विधवा के प्रति कवि की संवेदनात्मक अनुभूति गहरी होने का कारण वह सहज ही पाठकों की समस्त सहानुभूति एवं करुणा का पात्र बन जाती है—

‘वह इष्टदेव का मन्दिर का पूजा-सी
वह दीप शिखा सी सात, भाव में नीन
वह कूर पाए ताण्डव की स्मृति रेखा-सी
वह टूटे तर की छुटी रत्ना सी दोन
दलित भारत की ही विधवा है।’^२

जब विधवाओं का जन्म भूमि के समान उपेक्षित माना जाता था तब उसे इष्टदेव का मन्दिर की पूजा भी कहकर सहानुभूति और आदर भाव का अनिश्चित विधवा के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का भी सूचक है।

विधवा को मग्न मनोरम हाकर आगा बलियों को स्वाहाकार कर जीवन की चिता जलाकर जीवा पिताना पड़ता है इसकी ओर निरंतर ने संकेत किया है।^३

अनमल विवाह भी नारियों के लिए भार गाय है। यह अत्यन्त बुरा प्रथा है। आठ वर्ग की बामन बत्ती बधू का अस्सी वर्ग के बड़े घर में साथ विवाह हो जाना विवाह का उपहास है। इन छोटी ब्राह्मणों का बड़ों के साथ विवाह कर देना उन्हें मधु ने घर पहुँचाने के समान ही है। कवि चुभना शैली में लिखता है—

१ मयिलीशरण गुप्त—स्वप्न संगीत पृ० ४९।

२ निराला “विधवा” पत्रिका, पृ० ११०।

३ दिनकर “विधवा” रेणुका पृ० ९९।

“जो कभी है खिल रही उसके लिए
बर पवे सूखे पत्तो जसा न हा
मे दिने मे जाय जिससे गाँठ पढ
भूल गठ जोडा कभी ऐसा न हो ।”

अनमेल विवाह के समान हो समाज में ठहरोनी की प्रणाली भी अत्यंत निन्दनीय है। ठहरोनी प्रथा के कारण कुलीन युवतियाँ विवशता वश कई यातनाएँ सहन करती हैं। “यह कुरीति अनेक कुल कथाओं का कोमल हृदय जला देती है।” परदा पद्धति ने भी स्त्रियों को उड़ी अनि पहुँचाई है। खुली हवा प्रकाश और वातावरण इस परदा प्रथा के कारण नहीं मिलता। इससे अनेक युवतियों को क्षय तथा अनेक रोमा का शिकार होना पड़ना है। अज्ञान-वश परदा प्रथा का ममथन होना है। कुलप्रतिष्ठा, ऊँचा घराना, लज्जा सम्पत्ता आदि का यह प्रतीक बन गयी है जो सम्स्कृति तथा आरोग्य की दृष्टि से भ्रातृ ही धारणा है। श्री रामचरित उपाध्याय समाज के मध्यम वर्ग की परदा प्रथा पर व्यंग्य करते हुए लिखत हैं—

यदि स्त्रियाँ शिशा पाती तो परदा सिस्म होना दूर
और गिनिता हो वे प्रारण क्या करती चूड़ी सिद्धूर।

परदा पद्धति के मूल में अशिक्षा और अज्ञान है परंतु दहेज की प्रथा में मनुष्य की लोभ लालच और नारियों का व्यापार करने की प्रवृत्ति ही प्रकट होती है। इस कुप्रथा ने न मादूम श्रम परिवारों और कितनी कथाओं का जीवन नष्ट कर दिया है। दहेज बढ़ी कानून बनने के पश्चात् भी यह प्रथा समाज में “बरदभिणा अथवा अय रूपा में प्रचलित है। इस कुरीति के बिना मिटे हिंदू जाति की उन्नति असम्भव है। इस राक्षसी प्रथा की ओर संकेत करत हुए ठाकुर गोपाल शरण सिंह लिखत हैं—

भगवान हिंदू जाति का उत्थान कम हो भला ।
निन यह कुरीत दृष्ट्र वाली घांती उसका गला ॥
मुकुमारियाँ व भोगनी हैं यातना कितती बड़ी ।
जा पूण यौवनकाल मे भी हैं बिना व्याही पड़ी ॥
अमणित कुटुम्बा का किया इस राक्षसी ने नाग है ।
तो भी बुधा न अभी अहा इस का रुधिर प्यास है ॥”

१ अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हृत्कीर्ति’ चुभते चौबंद-पृ० २०१ ।

२ आ० महावीर प्रसाद द्विवेदी-द्विवेदी काव्यमाला, पृ० ४३७ ।

३ उदधत-प्रो० सुयोद्ध-हिंदी कविता में युगांतर पृ० १४८ ।

४ ठाकुर गोपालशरण सिंह-सरस्वती खंड ८ संख्या १, सन् १९०७ ।

नारी के शील पावित्र्य को पूँजीवादी समाज व्यवस्था में विशेष स्थान नहीं है। प्राचीन तथा मध्ययुग में स्त्री गीत को अत्यन्त महत्ता दी जाती थी। परन्तु पूँजीवादो समाज रचना में नारी की पवित्रता का पतन चाँदी के कुछ टुकड़ों पर होता है इसका भेदपूर्वक उल्लेख करते हुए सुमन लिखते हैं—

मिन्न रहा पूत नारीत्व जहाँ
चाँदी के धोने टुकड़ों में
रत्न में पालना पतिव्रत बग
मदिरा के जूटे टुकड़ों में ।^१

इसमें विपरीत भीता यगोधरा की गलियाँ सुमित्रा उमिला माइवी कुत्ती द्रौपदी गांधारी यगोधा आदि के व्यक्तित्व में मथिलीकरण गप्ताजी ने नारी के परमोज्ज्वल रूप को प्रस्तुत किया है।

युगो पर दृष्टिगत करने से यह भातुम होता है कि नारी पत्नीत्व के उच्च आदर्श से उत्तर कर दासी मात्र रह गई है। वह पुनः-पुनः के अगणित बनेंगी की करुण कहानी है अश्विल विश्व जानद दायिनी होकर वह स्वयं आनन्द विहीन है गृहलक्ष्मी हाकर भी जग में उसे पराधीन रहना पड़ा है।^२ परिवार एवं समाज की मंगलता के हतु उसका मौन बलिदान कभी मुलाया नहीं जायगा।

अस्पृश्यता

नारी के समान ही अस्पृश्या की स्थिति युगा युगा से गौचनीय थी। शूद्र को दासता के लिए ही विधाता ने जन्म दिया है वह क्रीतमन्नीतम दास है। यह अत्रि का वचन^३ समाज में अत्यन्त दृढमूल हो गया था। बनिष्ठ धर्मसूत्रकार ने तो यम व श्लोक को उद्धृत करके 'शूद्रजातियों को समान कहा है और इसीलिए शूद्रों के सामने बंदपठन नहीं करना चाहिए' ऐसा उपदेश किया है। य शूद्र उच्चवर्गीय हिन्दुओं के बीच नहीं रह सकते थे। सबण बड़े जाने वाल हिन्दुओं के कुआ से वे पानी नहा भर सकते थे और न वे मंदिरों में शूद्र और पवित्र हाकर देवता के चरणा में पुष्पाजलि अर्पित कर सकते थे। उत्तर प्रदेश के कुछ पर्वतीय भागों में निम्न जातियों को विवाह आदि अवसर पर भी पालकी आरोहण का अधिकार न था। दक्षिण भारत में इसमें

१ सुमन प्रलय सजन पृ० ८ ।

२ ठाकर गापालकरण सिंह—आधुनिक कवि भाग ४ पृ० ३९-४० ।

३ गूढ तु कारयन् दास्य त्रीनमन्नीतमव वा ।

दास्ययव हि सप्य सा व ह्यणस्य स्वय भुवा ।

अत्रि-८-१३ ।

४ उद्धत-२० व० बलकर-उद्याची संस्कृति, पृ० ५१ ।

भी हीन दशा थी । "वहाँ उच्च जानिया नीन जातिवा के स्त्रस मे ही नही, छाया तक से अपवित्र हो जाती थी । कोवीन की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ब्राह्मण नामर के स्पश से दूषित समये जाते थे ।" गावण को रियासत के बायकोम गाँव मे मन्दिर की ओर जाने वाले माग से जाने की अस्थाश्यों को मनाहा थी ।^१ अछूता के प्रति अत्यन्त दुर्व्यवहार किया जाता था । शूद्र ने ब्राह्मण कया के साथ दुर्व्यवहार किया तो उस फाँसी की सजा दी जाती थी । शूद्रा को सेवाधम के सिवा और कोई चारा नही था स्वगप्राप्ति के लिए भी उसे ब्राह्मणो की सेवा करनी पडती थी । उन जायन्ताद जयवा वित्त सचय अथवा यायाधिकार नही था । शूद्रा के निगास स्थान गाँव के बाहर होने थे कपडे कफनो द्वारा मिलने थे, टूटे फूटे बनना म भोजन करना पडता था । सार्वजनिक माग स राप, कुत्ते, गधे जा सकत थे इन पशुओ के दशन से पवित्र हिदूधम को अपगकुन नही होता था, किन्तु अस्पश्य की छाया से हिदू सस्कृति को ग्रहण लग जाता था । हिदू धम ने पापाण को देवता माना, पैड पीयो, पशु पक्षिया को धार्मिक प्रतिष्ठा लै किन्तु अस्थि मांस के अछूत मनुष्य को निर्जीव पशुपरा स भी तुच्छ माना ।

आधुनिक युग मे मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण समाज मे उपक्षित अस्पृश्यो के प्रति सहानुभूति जगी । अंग्रेजो न चीडित, अपमानित अस्पृश्यो को पुसलाने का तथा हिदुआ और अछूतो म फट डालने का भरसक प्रयत्न किया । ' साम्प्रदायिक अबाध के द्वारा भारत की जनता को विभाजित करके अपनी सत्ता बनाए रखने की सरकारी नीति से गाँधीजी का ध्यान अस्पृश्यो की ओर गया जिहू हिदुओ स पयक कर लिया गया था ।"^२ इसके विरुद्ध गाँधीजी ने अनशन किया और पूना पैक्ट के कारण अस्पृश्य हिदूधम के ही एक अंग रहे । जनता ने भी अछता के साथ उदारता का व्यवहार करना प्रारम्भ किया ।

हिन्दी कवि के सवदनागील मन की अछूतो की शोचनीय अवस्था ने अनुकम्पित कर दिया । कवियो न इनकी दुःखद स्थिति पर अधुपात करते हुए इनकी यातनाओ का तथा इन पर होने वाले अयाम और अत्याचार का वणन किया है ।

अस्पृश्य हिदू समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग मानना तो दूर की बात

१ हरिदस बेन्गलकार-भारत का सांस्कृतिक इतिहास पृ० २७३ ।

२ महापि निन्दे-माइया आठवणी व अनुभव, प० ३५४ ।

३ दिनकर-रेणुका, पृ० १७ ।

रही हमारे पुरोहित धर्मी के पण्डित लोग उन्हें जानवरो से भा गया बीना समझते थे ।" यदि हम अगर कोई कृत्ता बला जाय तो उसना हज नहीं है पर अगर कोई चमार दशनाथ घुस पड़े तो उसकी मौत समझिए ।" इस धार्मिक जत्याचार और अत्याय का सियारामशरण ने आर्द्रा की 'एक फूल चाह' कथा कविता द्वारा मार्मिकता से चित्रावन किया है ।

जय सामाजिक दोषों की अपेक्षा अस्पश्यता हिन्दू समाज के लिए उष्णतम अभिशाप है । वास्तव में हमारे सावभौम धर्म में—जिसमें सब ईश्वर के पुत्र मान जाते हैं कोई अस्पश्य नहीं होना चाहिए । 'परन्तु भारत में ऋषियों के ये सात करोड़ पुत्र अछूत समझे जाते हैं । और सड़क पर भी नहीं चल पाते ।' मानव की यह गतानुगतिक सकुचित क्षति थी । इस गतानुगतिकता की कारण से बंद मानव चेतना को नवीन निर्वाण क्षण की जोर आकर्षित करने में निराला का उत्प्रेक्षणीय सफलता मिली है । इन हीन दीन जनो का निराला वर्णन करते हैं—

कहा परित्राण
धुला रहे बधु तुम्हे प्राण ।
बीते अविरत गत सत
अद गद अप्रतिहत
उठता—ये जो पदनत
नहीं इहे स्थान ।*

छुआछूत का सवेत सनप्रथम भारतेंदु की कविताओं में मिलता है । 'भारत दुःसा में सत्यनाग अपना महत्त्व धार्मिक मनभेद और छुआछूत फला कर बताता है ।' अछूतों की समस्या को लेकर हिन्दी में काव्य रचना तत्कालीन अधिकांश राष्ट्रीय कविता ने की है । मणिलीरण गुप्त ने स्वदेश संगीत में समाज में व्याप्त भेद भाव तथा अस्पश्यता को नाचना का वर्णन 'अछूत कविता' में किया है । वियोगा हरि ने अस्पश्यता का समाज की काली

१ श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी—हिन्दी के कवि और काव्य भाग २ पृ० १८ ।

(सन १९३० संस्करण)

२ निराकरा—पृ० ५० बागीचर विद्यालवार—बसी का तान पृ० १८-१९ ।

३ डा० परशुराम गुप्त विरही—आधुनिक हिन्दी काव्य में यथायथा पृ० २३३ ।

४ निराला—गायिका—पृ० ८० ।

५ भारतेंदु—भारतेंदु नाटकावली—भारत दुःसा पृ० ६१६ ।

कगदूत कहा है ।^१ साकत महाकाव्य में मेघिलीशरण गुप्त ने राम सीमा को कोल, विरात, भीम आदि निम्न जातियाँ के साथ जात्मीय सम्बंध जाड़ते दिखाया है, जो गौधीगद्द का प्रभाव है । रामचंद्र गुक्ल न अछूतो के दुख को बाणी देते हुए लिखा है—

हाय हमने भी कुलीना की तरह
जन्म पाया प्यार स पाले गए
जी वचे पूरे पूरे तो क्या हुआ
कीट से भी सुच्छतर माने गए ।^२

हिंदी कविता में अछूतो के दुखों का वर्णन हुआ है किंतु सामाजिक दुदशा के अप रूपा के साथ अछूतो के प्रति सामाजिक अत्याचार के अधिक चित्र नहीं मिलते ।

धार्मिक पक्ष

सामाजिक यतन के समान ही धार्मिक अध्यागति हो गयी थी । वस्तुतः प्रत्येक राष्ट्र अपने धर्म सारार से जीवित रहता है । धर्म राष्ट्र गरीर का मेरु दण्ड है । धर्म का अर्थ सप्रदाय नहीं है । धर्म उन नियमों और तत्त्वा की सभा है, जिनमें समाज का सारीर खण रहता है । समाज की वड़ी विस्तृत देह में धर्म प्रकाश फलाता है । धर्म के निबल पडने से सामाजिक देह में अंधेरा छा जाता है । लोग का अपना वक्तव्य सुन्नना बंद हो जाता है । जब सभी जनता का बड़ा भाग अपने राष्ट्रीय-वक्तव्य की ठाक पटवनि में बठता है उसी का धर्म का क्लानि बन्ते हैं ।^३ आत्माध्य काट में भारत की यही दशा थी । देश की धार्मिक परिस्थितियाँ भी विचित्र रूप धारण किए हुए थी । अनेक आदोऊना के उठ खड़े होने पर भी धर्म का वास्तविक स्वरूप जनता की आँखों से भी ओझल हो था । अनक सम्प्रदाय और मत प्रचलित हो जाने के कारण समान की एकता लण्डित हो चुकी थी । धर्माडम्बर अधविद्वाम, पागण्ड तथा अन्य कई धार्मिक कुरीतियाँ में सारी जाति बस्त हो रही थी । जादू-टोने भूत प्रेतादि अभी भी लोगों के जीवन में विगुप्त नहीं हुए थे । ऋषि दयानंद तथा उनके साथ समान ने महागण्ड में भासारकर, आगरकर आदि ने सामाजिक सुधार के साथ साथ धर्म की कुरीतियाँ का निषेध किया । उनका प्रभाव विशेष रूप से निहित जनता पर पडा ।

१ वियोगा हरि—बार सतसर्द—पृ० ७८ ।

२ रामचंद्र गुक्ल—अछूत की आह—जातीय कविता—पृ० ५५-५६ ।

३ बामुदेव सारण ब्रह्मबाल—माताभूमि—पृ० २७० ।

यद्यपि जीवन के प्रत्येक क्षण में जागृति का ईश्वर ही था या परन्तु फिर भी धर्म मान्यताओं का विचार अभी तक समाज में ही है। धर्म के नाम पर अनेक पापाचार जाति की दूषित कर रहे थे। छात्रानुवृत्त आश्रम तथा परिवार मध्य धर्म का आरंभ करने का प्रयास हुआ ही हो गया था। धार्मिक कट्टरता तथा मर्यादा का कारण जाति का सामाजिक जीवन भी विभूत हो रहा था। धर्म का कोई ऐसा अंकुश समाज पर नहीं था जो उसे मजबूत करने में सक्षम था। ईश्वरगत नामक अग्रज यात्री का कहना है कि आधुनिक दुष्ट ने १८६३ तक मजिरी प्रवेश कर न कर दिया था जो अग्रजों का आश्रम पर था। ईश्वरगत में पहली बार बड़े राजनीतिक और आधुनिक दुष्ट ने परम्परागत भी कहा। पंडित हिन्दी भाषा भाषियों का धार्मिक ज्ञान किर्ति मधीन आश्रम से प्रकट होकर निरर्थक पड़ा था।^१ अग्रजों का भावना का साथ और मजिरी धार्मिक अवस्था से विचार अंतर नहीं आया।

अग्रजों का समाज संरचना और साहित्य तथा अग्रजों का जीवन न जहाँ अनेक सामाजिक सुधारों का जन्म दिया और सांस्कृतिक जागरण की भूमिका प्रस्तुत की गयी अग्रजों का जीवन न जाति बंधन देना को सामाजिक दृष्टि से विचार्य रहा। का प्रयोग किया—जायसूक्तकर भारतीय धर्मों में साम्प्रदायिक भ्रमण उपपन्न करने की अग्रजों का जीवन की नीति थी।^२

इस काल की धार्मिक परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि एक आरंभ धार्मिक पंथों का ईश्वर दे रहा था तो दूसरी ओर उसने समाज का जिन भी भाँति भाँति के प्रयत्न हो रहे थे। हिन्दी कविता ने धर्म की दुर्गति के विविध रूपों का विवरण किया है।

धर्म का भयंकरता पर कविता को बड़ा रोना हुआ है। धर्म का रोने की स्थिति कवि प्रताप को दुःख लगती है। वे धर्म की अवस्था का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

गज समान प्रस्त क्षीपणी सदा प्रस्त
गुदामा सा विहृत गीतमी सम अपमानित
धर्म रोता है।^३

१ डा० लक्ष्मीसामर वाष्ण्य—आधुनिक हिन्दी साहित्य—पृ० ९।

२ श्री डी० डी० बोसाम्बी—'एन इटोडवान टू दि स्टडी आफ इडिपन हिन्दी पेज २६० उद्धृत—डा० रामगोपालसिंह चौहान—आधुनिक हिन्दी साहित्य—पृ० ७।

३ प्रसाद—शान्तकुसुम—पृ० १०९।

धर्म के अनन्त संप्रदाय, ऊँच नीच जातियो तथा खान पान सम्बन्धी वा
मार्मिक गान्धा द्वारा चित्रण कर भारत-दुःस्वरूप धर्म की अधोगति का
यथार्थ वर्णन करते हैं—

रुचि बहु विधि के वाक्य पुरानन माहि घुसाए
शेष गान्धर्व अनन्त मन प्रगट चलाए
जाति अनेकन कवी ऊँच अरु नीच बनाये ।
खान पान सम्बन्ध सबनि सों बरनि छुड़ाओ ।
बहु लखी देवता भूत प्रेतादि पुजाई
ईश्वर सा सब विमुख किए हिन्दू धरलाई ।^१

प्रेमधन सभी धर्मा का एक ही उद्देश्य बताते हैं । उनका मतानुसार सभी
धर्म के सत्य और सिद्धांत समान हैं केवल उपासना भेद हैं, जिनके कारण
धर्म का विस्तार नहीं होना चाहिए । चारों वर्ण और चारों भिन्न धर्म के
भागी हैं । वे अपने अपने मतानुसार प्रत्येक को जीवन की उस सच्ची राह
पर बढने की ओर प्रेरित करते हैं जिसमें मिथ्यादर्श और राग द्वेष अथवा छल
कपट का नाममात्र न हो ।^२

भारत से सच्चा धर्म योग और भक्ति का लोप हो रहा गया है ऐसा कविग्या
को लगा । बालमुकुन्द गुप्त होमस्य छाजन वाले ब्राह्मणों के धर्म का रक्षण
करने वाले क्षत्रिया और सदस्यवहार का तज्जन बाल वक्ष्या की बहुत आलोचना
करते हैं ।^३ भारत भारती में मधिलीनरुण गुप्त जी ने धार्मिक दुन्दुभी का
चित्रण किया है । विभिन्न पक्षों में मतभेद हैं धर्म कमजोर बनकर संप्रदाय
प्रवृत्त बन है तीर्थ में पड़े निष्ठ कम करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वक्ष्य सब अपने
धर्म से विमुख हैं, और पाखंड अधिक बढ़ गया है । धर्मा का धर्म से विमुख
होने का दुःख पूणजी को भी है ।^४

धर्म के नाम पर साधु लोगो को लुटते हैं । अपना उद्देश्य भलकर वे
समाज का भार बन हुए हैं । मधिलीनरुण ने इन पाखंडी साधु सत्ता का कटी
निन्दा की है ।^५ इसके साथ ही यज्ञ की भी भस्मना की है क्योंकि यज्ञ में दारुण

१ भारतेंदु हरिश्चन्द्र—भारत दुन्दुभी भारतेंदु नाटकावली, पृ० ६०४ ।

२ प्रेमधन अन्तर्द अरणोदय प्रेमधन संग्रह—पृ० ३७५-३७६ ।

३ बालमुकुन्द गुप्त—स्फुट कविता—श्रीरामस्तोत्र—पृ० ७ ।

४ मधिलीनरुण गुप्त—भारत भारती पृ० १३१ ।

५ पूण—पूण संग्रह—पृ० १८४ ।

६ मधिलीनरुण गुप्त हिन्दू—पृ० १३४-१३५ ।

हिंसा और दम्भ ही दिखलाई पड़ते हैं रघिर के झड़ने परन पर भी पशु हत्या की कृष्णा नहीं बुझती ।^१

भारतीय धार्मिक विषमता की ओर सवेत कर घन पर आघत धर्म की व्यवस्थाओं पर यथ्यपूर्ण आघात करते हुए दिनकर ने लिखा है—

“पर गुलाब जल में गरीब के अश्रु राम क्या पावेंगे
बिना नहाए इस जल में क्या नारायण कहलायेंगे
मनुज भेष के पोषक दानस्व आज निपट निहत्त हुए
कैसे कचे दीन प्रभुजी, धनियों के गह में बंद हुए ।”

धर्म की अव्यवस्था के कारण अथ धर्मांध हिंदुओं को अपने जाल में फँसाने का उद्योग करने लगे थे । समाज का हीन दीन, अपना निपट निहत्त उपेक्षित अपमानित वह इन धर्मों की समानता की ओर आकृष्ट हो रहा था । धर्मांतर साधारण बात बन गई थी । मयिलीशरण गुप्त ने लालच लोभ तथा असमानता के व्यवहार से हाने वाले इस धर्मांतर की ओर हिंदू धर्मियों का ध्यान आकर्षित कर लिखा है—

बने विधम के अनजान
मुसलमान बिना निस्तान
तो हा जाते हैं सुस्पृश्य
हाय दख क्या करण दुश्य
रखते हा यदि हम कुछ नाम
कर न अपनो को धर्म ।^२

जाय समाज अपने सामाजिक सुधार तथा जातिकारी विचारों का लेकर साहित्य में उपस्थित हुआ । जाय समाज अवतार के विरुद्ध झड़ा उठाए हुए था । इनका फल साहित्य पर भी पड़ा और अधोप्यासिह उपाध्याय और रामचरित उपाध्याय ने कृष्ण और राम की यथासम्भव मानव चरित्र के रूप में चित्रित किया ।^३

आर्थिक पक्ष

इतिहास का सत्य है कि पहले भारत विदेशियों के हाथ बिक गया फिर वह उसके द्वारा शासित हान लगा । ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना का

१ मयिलीशरण गुप्त—दापर—पृ० ९१ ।

२ दिनकर—बाधिसत्व—रेणुका—पृ० १८ ।

३ मयिलीशरण गुप्त—हिंदू—पृ० १०८ ।

४ डा० श्रीकृष्णलाल—आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास—पृ० ४३ ।

उद्भूत ही भारत के तैयार माल को यूरोप में बचना था परन्तु उद्योगपति पूँजीवादियों ने इस क्रम को उलट दिया और भारत को बाजार बना दिया । अंग्रेजी राज्य भारत के घोर आर्थिक शोषण का ही दूसरा नाम है । 'मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके अठारह बार भारत को लूट लिया । उसने अठारह आक्रमणों द्वारा जितनी सम्पत्ति लूट ली, इसकी अपेक्षा कई गुना अधिक सम्पत्ति अंग्रेज 'गामक' भारत में से लूट कर ले जाते थे । गजनवी को लूट अठारह आक्रमणों के बाद बंद हो गई किन्तु अंग्रेज शासकों द्वारा निरन्तर शोषण होता रहा ।' साम्राज्यवादियों की यह आर्थिक शोषण की नीति भारत के स्वातन्त्र्य की प्राप्ति के बाद बन्द नहीं हुई । इसी कारण भारत गरीबी बना ।

विदेशी पूँजीवादी देशी व्यापार पर नाना प्रकार की पाबंदियाँ लगाकर उसे चौपट करता जा रहा था । विदेशी तैयार माल की सपत और कच्चे माल के निर्यात में जनता को आर्थिक स्थिति गिरावटी चली जा रही थी । जब तक देशी राजबाड रूँ उनके सहारे सहसा परिवार अपना पेट पालन कर रहे किन्तु देशी सामन्तवाद के विनाश के कारण वे भुखमरी का शिकार बनने लगे । जो भारत अंग्रेजों के आगमन के पूर्व औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न था, और अपना तैयार किया हुआ माल चीन, जापान, अरब, फारस, इस्वीड तथा अष्ट योरोपीय देशों में भेजा करता था, जिसकी मलमल की कमनीयता तथा रेशमी और ऊनी वस्त्र की मनुकता के सम्मुख विदेशों को मिल मड माल भी निष्पत्त होता था । वही भारत साम्राज्यवादियों की दूषित 'वापारिक नीति तथा शोषण प्रवृत्ति के कारण स्वयं दूसरों का पाषाण बन गया ।

अंग्रेजों की इस शोषण नीति का परिणाम यह हुआ कि भारत की अर्थ नीति अकाल और दुर्मिण की कहानी बन गई । उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक बार अकाल पड़ा । सन् १८७६-७८ में जब देश का दक्षिण भाग दुर्मिण से पीड़ित हो रहा था तब लाड लिटन सम्राज्ञी विक्टोरिया की स्वर्ण-जयन्ती मनाने के लिए दिल्ली में अवार घनराशि पानी की तरह बहा रहा था । १९०० ई० के भीषण अकाल में भी लाखों व्यक्ति भूख से पीड़ित होकर मृत्यु विवर में प्रवेश कर गए । विदेशी सरकार की अनीति तथा शोषण ने ही भारतीय जनता का भूखा मरने पर विवश किया ।

अंग्रेजों की शोषण नीति का प्रभाव कृषि पर भी पड़ा । भारत प्रमुख तथा कृषि प्रधान आगम का देश है । इस्वीड भारत को कृषि प्रधान देश बनाय रखना चाहता था जिसमें भारत में उसे हर तरह का कच्चा

मिल। जब कभी भारतीय सरकार ने देनी व्यवसाय का प्रास्ताविक देने का निश्चय किया तब तब इंग्लैंड की सरकार ने उससे उम निश्चय का विरोध किया। विदेशी दासता का सबसे प्रथम भारतीय ग्रामों की अल्प निम्न प्रणाली, हस्तशिल्प उद्योग तथा मण्डित जोड़ने को विच्छिन्न कर एक नवीन जमींदारी तथा व्यवसायी प्रणाली में जड़ दिया। अथवा कला-नीति के अभाव में अधिकांश ग्रामवासियों को जातीयता का साधन कर्षि रूप ही रह गया था। सामाजिक न्याय और धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनकी आय की अपेक्षा कम ही अधिक था अतः ऋण आवश्यक था। ऋण पाने की उच्च व्यवस्था न होने के कारण ग्राम वासियों को महाजन एवं साहूकारों का आश्रय लेना पड़ा। अतः जमींदार तथा साहूकार दोनों ने अज्ञानी किसानों की अज्ञानता का लाभ उठाकर शोषण किया। इस पर और आपत्ति यह थी कि भूमि पर लगान प्रतिनिधि बनता जा रहा था। किसानों को दो जून खाना मिलना मुश्किल हो गया।

इसके साथ एक और विपत्ति थी। अग्रज लोग भारत में प्रतिज्ञावद्ध मजदूर पकड़कर अपने दूसरे उपनिवेशों में उद्योग में काम लेने के लिए ले जाते थे। ये मजदूर 'कुली' कहलाने लगे जो दास का ही क्या नाम था।

नागरिक जीवन में भी अनेक आर्थिक समस्याएँ उठ खड़ी हुई थी। विदेशी दासक रूप ने जिस प्रकार शिष्टाचार का प्रचार किया था, उससे अधिक सभ्यता में बदलावों की ही भरमार हो सकती थी। आजीवनिकीपात्रों में सहायक स्वतंत्र व्यवसाय सम्बन्धी शिष्टाचार मिलने के कारण शिष्टाचार का सरकारी नौकरी का द्वार लटकता जा रहा था जिससे प्रतिनिधि बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही थी।

ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण नीति, पूँजीवाणियों के अत्याचार कृषक तथा श्रमिकों का अतिथि दृष्टि का कला कीपन एक उद्योगधर्म का ह्रास बनती हुई सुगति के बेकारी अवस्था अति सङ्ग्रासिता की स्थिति अत्यन्त दयनीय हुई। दास भाई नेवरात्रों ने ब्रिटिश शासन को चेतावनी दी ऐसी ही दुर्गा रही तो ब्रिटिश राज्य का महाजन इसी घण्टान पर टकराकर चकनाचूर हो जायगा।^१

ब्रिटिश साम्राज्य की शासन नीति के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन तथा स्वदेशी आन्दोलन चल पड़ा। जो स्वदेशी आन्दोलन क्या उमर दिखी

वहिष्कार" का आन्दोलन आर्थिक विद्रोह ही कहा जायगा ।^१ देश की आर्थिक निभरता के लिए स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम और विदेशी वस्तुओं का त्याग अत्यंत आवश्यक था । निलकजी ने अपनी चतुःसूत्री में "स्वदेशी" का अंतर्भाव किया था । गांधीजी ने खादी के प्रचार तथा स्वावलंबन, ग्राम निभरता प्रणाली द्वारा देश की आर्थिक निभरता प्राप्त करने का प्रयास किया ।

उन्नीसवीं शताब्दी में अंगरेजी शासन की शोषण नीति, दुर्भिक्ष तथा महा मारियों के परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक स्थिति इतनी क्षाण हो चुकी थी कि प्रथमोदयान काल के कवियों को राजनीतिक शासता का उतना शोक नहीं था, जितना आर्थिक पराभव का । कवियों ने आर्थिक दुर्गति के विविध रूपों का सविस्तार चित्रण किया है । इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है—

- (१) आर्थिक शोषण और उत्पाद घटा का ह्रास ।
- (२) आर्थिक विगमना ।
- (३) किसान और मजदूरों की दुःस्थिति ।
- (४) अकाल ।
- (५) स्वदेशी आंदोलन ।

इनको हम सविस्तार देखेंगे ।

आर्थिक शोषण और उत्पाद घटा का ह्रास

अंग्रेजों की शोषण नीति से देश की आर्थिक निभरता अत्यंत सोचनीय हो गयी थी । रामनरेश त्रिपाठी ने स्वदेशी प्रेम के अतिरेक में देश-दशा का अत्यधिक करण एवं भावार्थक चित्र खींचा है । उनकी यह सजसे बड़ी विशेषता है कि तत्कालीन देश-दशा का चित्रण के लिए कथा काय का आश्रय लिया है । 'पथिक' का क्रूर एवं अयायी रूप अंग्रेजी शासन का प्रतीक है जिसकी अनीति के कारण देश का आर्थिक स्थिति का विघटन हुआ था । 'पथिक' सड़कबाध्य में प्रेम-पथा के सहारे देश की आर्थिक दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए हैं । भारतीयों को होन दंगा मिले—

घण्ट रहीं सब ओर भूख की ज्वाला है घर घर में
मांस नहीं है, निरी साँस है, नेप अस्थि पजर में ।
अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहन का न ठिकाना
कोई नहीं किसी का माया अपना और मित्राना ॥^२

भारत-दुःख-हरिश्चन्द्र को भारत की आर्थिक स्वाधीनता की आवश्यकता

१ डा० गुणोत्तर सिन्धी कविता में युगान्तर ।

२ रामनरेश त्रिपाठी-पथिक पृ० ४ ।

प्रतीत होती है । विदेश में भारताय धन के अपहृत हाफर चले जान से य बहुत दुःख है । च लिखत है —

अंगरेज राज मुखसाज सज मय भारी

य धन विदेश चलि जात इहै अति खारी ।^१

रामनरेश त्रिपाठी ने 'मिलन' में विदेशी शासन की आर्थिक शोषण तथा भारत के लूट जाने पर प्रकाश डालने हुए अंग्रेजों के कारण आर्थिक विपन्नता अत्याचार कुनीति आदि का मार्मिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है ।

'अंग्रेजों के कारण ही यह स्वर्णभूमि कौनों का मुहताज बनी है ।' मधिली शरण गुप्तजी ने 'भारत भारती' के वर्तमान खण्ड में देश के आर्थिक संकट का विशद एवं आक्रामक प्रस्तुत किया है । भारत के अमिन अपकथ की कथा कहत हुए कवि के हृदय का रोदन फूट पड़ा है कि श्रीहीन भारत में कमल क्या जल तब नहीं है केवल पत्र दोष है । विदेशी शासकों ने इसके बभल का शोषण कर अत्यधिक होन दोन अवस्था में पहुँचा दिया है । अंग्रेजों ने यहाँ के व्यापार, उद्योग कलाओं तथा संपन्नता को मटियाये कर दिया इस पर प्रेमधन को घड़ा दुख होता है ।^२ तो भारतेन्दु अंग्रेजों की शोषण नीति पर अपहृति का प्रयोग कर व्यंग्य करते हैं —

भीतर भीतर सब रस चूस

हँसि-सि के तन मन धन मूस

जानि घातन में अति तज

क्या सखि सज्जन नहि अंग्रेज ।^३

कवियों ने जनता के सम्मुख धन चूस बमक जानि के हलम के भयानक रूप प्रदर्शित किए । जहाँ एक समय गत्य दयामय मा अधिर अन्न उपजाने थे जहाँ मोक्ष की समृद्धि के कारण सदा दूध की धारा प्रवाहित होती थी जिसके कला शीतल की धौलता के कारण सदा का बनी बस्तुओं की अपेक्षा देनाय लाग याचना करने में उमर गतागता भूभाग का घोर पतन था ।

भारत में लाया कराडा निराहर रहन हैं विविध रोग न घमन हैं पत्र पुरान चिपडा में तन बरन हैं । बन्गीनाशायन चौगरी प्रेमधन हम दरिद्रता

१ भारत-टु हरिश्चन्द्र-भारत-टु नाटकावली-पृ० ५९८।

२ रामनरेश त्रिपाठी-मिलन (हिंदी मन्त्रि प्रकाश ५ वीं सं०) पृ० ४।

३ मधिलीशरण गुप्त-भारत भारती पृ० ८६।

४ प्रेमधन-प्रेमधन मन्त्र पृ० ६३६।

५ भारत-टु हरिश्चन्द्र-भारत-टु प्रकाशना-भाग २ पृ० ८११।

में भलीभांति परिलक्षित थे । इनका दृढ़ विश्वास था कि शिप की उन्नति के बिना देश की उन्नति कठिन है ।^१

अप्रजा ने बलाकारों के हाथ बाग में डालकर, अनक पावर्तियाँ लगाकर भारतीय व्यापार को चौपट कर दिया । बलाकारों पर त्रिभुज इन अरपा चारा का उल्लेख माधव शुक्ल दुःख के साथ करते हैं ।^२

आर्थिक विपन्नता

पादशास्य सत्त्व में नयी सभ्यता का प्रादुर्भाव भारत में हुआ । जमीनार अमीर के साथ उद्योग पति का वग भी भारतीय समाज व्यवस्था के क्षितिज पर उदित हुआ । एक आर बिलासिता, खगार, धन, बल मदीमत्तता आलस्य, एग आराम तो दूसरी ओर धीर दरिद्रता, भूख कटोर परिश्रम साचारी । सारा समाज उच्च मध्य और निम्न वर्गों में विभाजित हो गया । आर्थिक विपन्नता के चिह्नक दलित वर्गों का तथा वभव सम्पन्न उच्च वर्ग का चित्रण कविया ने किया है ।

सूयकांत त्रिपाठी 'निराला' न भारत की विपन्नता के प्रतीक भिन्नारी की स्थिति और स्वरूप दोनों का स्पष्ट और सघन चित्र खींचा है—

वह आता—

दो टूक फलेज के करता पछताता पथ पर जाता ।

पेट पीठ दाना मिल्कर हैं एक

चल रहा लकड़िया टेक

मुठ्ठी भर दाँत का—भूख मिटान का

मुँह पटी पुरानी शोरी को फलाता

दो टूक फलेज के करता पछताता पथ पर जाता ।^३

इस कविता में 'निराला' जी न भारत का दयनीय स्थिति का अत्यंत वक्ष्य चित्र खाँचा है । भिक्षुक को अपने बच्चा के साथ जूठी पतला को चाटन में भी बँन न मिल पाना था क्योंकि उन्हें झपट लेन की बूत्ते अडे हुए थे । किसी भी देश की इससे आर्थिक दुर्दशा क्या होगी "तोड़ती पत्थर" कविता में निराला न पूँजीवाद के कारण उत्पन्न भारत की निम्न

१ प्रेमधन, 'प्रेमधन सर्वस्व' स्वागत पृ० ५ ।

२ माधव शुक्ल "जागत भारत" पृ० ६८ ।

३ सूयकांत त्रिपाठी 'निराला', अपरा, पृ० ६९ ।

वर्ग की नारी की दयनीय दशा का सजीव एवं प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है।^१

प्रभाकर माचवे ने निम्न मध्य वर्ग का चित्रण किया है। गहर की तमाम गलियों की सड़ोप इनके दिमाग में घुस गयी पाती। ये लोग बस पच्चीस माह्यार पर जीते रहते हैं किन्तु सन्ध उन्नत वर्ग की मकल उतारते हैं। इनका मन आगाहीन दासत्व से जजरित होना है और ये आर्थिक विपन्नता की किराट चकरी में पिरा पिरा कर महीन आटा बन जाते हैं। कवि इनका वर्णन करता है।^२

भगवतीचरण वर्मा ने भी राजा साहब का वायुयान 'कविता में आर्थिक विपन्नता का चित्रण किया है। अथ एक कविता में गरीबी की अस्थि मांस पर लड़ी इमारतों की ओर लक्ष्य करने कवि विपन्नता का भीषण चित्र उपस्थित करता है। कवि लिखता है—

पर उस कमरे की दीवारें भर भर कर बिप की कुक्कारें
कह उठी 'तुम हथियारे तुम सग घोटते रहें गात
हम लड़ी हुई उन नीबो पर जो चुनी गई बकालो से
इतिहास हमारा तुम पूछो उन भूता मरने वाला से।'^३

बेदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं कि घाट घमंगाला विद्यालय धैर्यालय सारे श्रमजीवी की हड्डिडया पर टिके हैं।^४ निराला ने आर्थिक विपन्नता के अनेक चित्र खींचे हैं। कवि ने सामान्यग्राही का यथाथ वर्णन किया है। राजा बिला बनारस रहा उसमें सेना रंगी। चापलूसी ब्राह्मण उसने सेवक बनकर जनता को उहां पोंदिया में बाध दिया। राजा के पराक्रम के गीतों की रचना हुई तथा उस पर नाटक लिख जान लगे। समाज पर राजा वर्ग का जादू चला। लोक नारियों के लिए रानियाँ जादू हुई धन और सम्पत्ता के नाम पर लून की नर्णियाँ यही जोर जनता ने उसमें सक्रिय भाग लिया।^५

निराला ने इस कविता द्वारा सामंतशाही का उरकृष्ट चित्रण कर यह दिग्दर्शित किया है कि किस प्रकार राजा बाह्यण लेखक और कवि सामन्त

१ निराला तोड़ती पत्थर अनामिका प० ७९।

२ प्रभाकर माचवे, 'निम्न मध्यवर्ग' तारसप्तक भाग १ पृ० २०१।

३ भगवतीचरण वर्मा विस्मृति के फूल, राजासाहब का वायुयान, प० ६० ६५।

४ भगवतीचरण वर्मा विस्मृति के फूल, प० ४०।

५ बेदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा प० ३५।

६ निराला नय पत्ते, प० ३२।

शाली के प्रामाण्य और प्रचारक रहकर, जनता को लूटते रहे और अपनी विपन्न समान रखता जनता पर धोपने रहे। अथ एक कविता में कवि ने आर्थिक शोषण के कारण आर्थिक विपन्नता का निमाण वम हाता है इसका प्रभावशाली ढंग से चित्राकन किया है।^१

मुमित्रानन्दन पत्र न ग्रामा की हान दाग गा चित्रण किया है। ग्राम में असह्य लोग दम्य में जलरित होकर पशु सम जीवन बिताते हैं।^२ ग्राम में युग युग से अभिगाधित अन वस्त्र में पीडित असम्भ और निबुद्ध जन रहते हैं। यह भारत का ग्राम सम्पत्ता-संरुति से हीन अपरिचित नरक है।^३

किसानों और मजदूरों की दुवशा

आर्थिक विपन्नता के सबसे बड़ी बलि कृषक और श्रमिक रहते हैं। किसान तो हमारे राष्ट्र के मेरुदण्ड हैं जनता हैं जिन्हें अंग्रेजी शासनकाल में दीन दरिद्र बनना पड़ा और जमींदार प्रथा ने उन्हें बुराद बरबाद कर दिया। ग्रामवासियों का सम्पूर्ण जीवन ही विप्रेणी ग्रामकों की प्रेमीवादी व्यवस्था पर अर्जित हो गया था। अथ हस्त उद्योग के अभाव में कृषि कम ही भारत के बहुसंख्य ग्रामवासियों की आजीविका का एकमात्र साधन रह गया था। नवीन कृषिप्रणाली से आगिन जमींदारी व्यवस्था में प्रस्त महाजनों के ऋणी अगिनिष्ठ एवं अगिनी कृषक को परिवार के लिए भोजन जुटाना पड़ित था। लगातार पन्न वाले दुमिक्षा न किसानों की अथ-यवस्था चौपट कर दी। अंग्रेजी राज्य में सबसे अधिक कर किसानों पर ही बढाया जा रहा था। जमींदारों के जुमों के गुणों सहस्रों के अपराधी लाल पगड़ी वाले पुलिस कमचारी घटकाश, मूंदखोर महाजन इत्यादि कृषकों के रक्त पर ही पल रहे थे। जमींदार नरहत्या करने वाले थे तो किसान नरनारायण बनकर जग के पोषणकर्ता थे। इन नरनारायण किसानों के अस्थिपज्जरो पर प्रभाव तबड़े हो जाते थे। आधुनिक सम्पत्ता के चमक दमक भंडार बिलासिता श्रंगार धम-पूजा पंडित साधनाय सब किसानों पर निभर हैं। परंतु इन्हीं किसानों पर अत्याचार हाते थे और गोरे शासक किसानों पर होने वाले अत्याचारों के प्रति उदासीन थे।

कृषकों की दयनीय अवस्था का विस्तृत वर्णन जनक कवियों ने किया है।

१ निराला नये पत्ते पृ० २९-३०।

२ मुमित्रानन्दन पत्र ग्राम्या पृ० १३।

३ वही, , पृ० १६।

मधिलीनरण गुप्त ने भारत भारती में कृषकों की अवस्था का वर्णन किया है।^१ 'सनेही द्वारा लिखित दुस्निया किसान' मधिलीनरण गुप्त द्वारा लिखित कृषक क्या' किसानों का दयनीय स्थिति का परिचय देने के लिए लिखे गये हैं। इस युग में कृषकों के प्रति शिक्षित जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दो प्रबंध काय भी लिखे गये—'कृषक श्रम और किसान'। दोनों प्रबंधों के नायक किसान हैं। 'कृषक श्रम' के नायक का परिवार सुदखोर महाजन अत्याचारी राजासाहब और पुलिस के कमचारियों के जुल्मा का शिकार बनता है। एक भरा पूरा कृषक परिवार एक एक करके नष्ट हो जाता है। नायक भी भूख की ज्वाला से तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। मरत समय भगवान् से वह प्रार्थना करता है कि 'कृषक का जन्म फिर सन देना।'^२ किसान का नायक भी बठोर परिश्रम और दुःसह जीवन को पुनश्च नहीं चाहता।^३

'कृषक श्रम' और 'किसान' दोनों प्रबंधों की विशेषता यह है कि दोनों प्रबंधों के नायकों के हृदय में अत्याचारियों से प्रतिरोध करने की भावना या तो जागती ही नहीं और रोष का भाव जागृत होता भी है तो गीम गात हो जाता है। इस प्रवृत्ति के विपरीत प्रगतिवादी काव्य की विशेषता यह है कि वही कवि पूँजीपतियों के अत्याचारों का बखान करके बरल आँगू पारर मौन नहीं रह जाता अपितु जाति की आवाज बुलन्द करता है।^४

मुमित्रानन्दन पन्त निम्नर जगप्रार्थप्रसाद मित्र' रामनरग त्रिपाठी केन्दरनाथ अग्रवाल निराशा भगवतीनरण वर्मा आन' कविता १ कृषकों की हीन दशा का वर्णन किया है। मुमित्रानन्दन पन्त १ युगवाणों की कृपा रामनरग त्रिपाठी १ मित्रन में किसानों का दुःस्थिति का वर्णन किया है। केन्दरनाथ अग्रवाल ने घरेलू के विमान निराशा १ कुत्त भावन लग तथा रामविलास वर्मा ने रुद्रिप्रस्त मिट्टा के गुत्त' कविताओं में किसानों

१ मधिलीनरण गुप्त—भारत भारती—वर्तमान सण्ड ५० १३।

२ सरस्वती—जनवरी १९१२।

३ सरस्वती—जनवरी १९१५।

४ सनेही—कृषक श्रम ५० ८-९।

५ मधिलीनरण गुप्त—किसान ४० सन्ध्या २३।

६ डा० रामनाथ पाण्डे—आधुनिक हिन्दी कविता का भविष्य ५० १९।

७ केन्दरनाथ अग्रवाल—युग का गंगा—पृ० ४५।

८ निराशा—कुत्ता भोजन लगा—नवपत्र—५० ९०।

९ रामविलास वर्मा—तारमन्तक भाग १ ५० २३२।

के दुःख का वर्णन किया है ।

किसानों का जीवन नरक समान होता है । अन्न, वस्त्र, निवास होता ही नहीं । 'घनिकों के घोड़े पर झूलें पड़ती हैं, किसानों को कड़ी ठण्ड में वस्त्र-हीन रहना पड़ता है वर्षा में गोले घर में जग कर रात बितानी पड़ती है ।'" जेठ अथवा पूस किसी भी ऋतु में उन्हें आराम नहीं मिलता । भुजाओं में शक्ति है किन्तु सूखी रोगी दाना समय नहीं मिलती और सुख का तो नाम ही नहीं होता । 'कवि श्निकर को हाहाकार' शीपक रचना में हमारे कृषकों के श्रम में जीवन और दयग्रस्त अवस्था का शब्दचित्र कल्पना में अचित्र है । गण्ड पनि राजेद्रवाबू इस कविता को सुनकर रा पड़े थे ।

जमीरों के वैभव की शक्ति कृषक व्यथा को दिनकर बाणी देत हैं । पहले राजा अपने शत्रुओं को जीतकर जयमंथ करते थे, आज पूँजीपति कृषक मथ करते हैं । आज कृषकों की शक्तिशाली पर पूँजीपतियों का वज्रपातविक अट्ट हास हो रहा है । नगरों में एक में एक सुन्दर महल बनत जा रहे हैं और वहीं के बगल में झुकी हुई झोपड़ियाँ उभड़ती जा रही हैं—

विद्युत की इस चकाचौंध में, दल गीत का ली राती है
अरी हृदय का धाम, महल के लिए क्षापही बलि हाती है
दल, कलेजा फाट कृषक दे रहे हृदय गणित की धार
बनती ही उनपर जानी है वैभव की ऊँची दीवारें ।'

भगवतीचरण वर्मा ने 'भसागाड़ी' में वर्णन वाली जनता की पतिततावस्था का सजीव चित्रावन किया है । ग्रामीण का वर्णन शून्य क्षुधाग्रस्त बच्चा की हाहाकार चींटी के टुकड़ा पर अभिमान करने वाला के अत्याचार से पीड़ित कृषक की विषमता का हृदय गेनी वर्णन उनकी कविता में खूब मिलता है ।'

यतः संपत्ति देखन हा हमारे सामन संपत्तिशाली बाप के उठो की पैतक संपत्ति का दृश्य आ जाता है किन्तु दरिद्र किसानों के घेरे को विरासत में आपत्ति मिलती है । ग्रामीण कृषक यह जानता है कि पिता की मृत्यु के उपरांत उसे साहूकार का भार बज विगमन के रूप में मिला ।'

इन किसानों का जमींदार और महाजन रक्त चूमते हैं । किसानों का

१ जगन्नाथप्रसाद मिश्र—नवयुग के गान—पृ० ७ ।

२ दिनकर—हाहाकार हुकार—पृ० २२ ।

३ दिनकर—'कम्भ दवाय'—रेणुका—पृ० ३२-३३ ।

४ भगवतीचरण वर्मा—भसागाड़ी—स्मृति के फूल—पृ० ५०-५१ ।

५ केदारनाथ अग्रवाल—युग की यगा—पृ० ५० ।

आयिर गोपन कर म थावा या जाा है । इनका गोपन इनका भीषण हाता है कि किगा 'अग्नि ग' जावमूत और कगाउ बन जाना है । महा जाा का श्वाज पुता न गि उम हन-बल धन पहन है भूग मरना पडता है । इग भूपति का पिपता हाकर सम्बर्द को मजदूर बनकर जाना पडता है । जिस समाज म विषमता गायन, अ-याजार और अ-याय है उस समाज की बलि निपाय किगा हा जाा है ।'

निर्माण की दरिद्रता व कारण बजलता पड़ता है और उम बज की पुनर्निर्माण के लिए उम अनाज गाय व अन्य पशुओं पर निर्भर करता है। भित्तारा या अनाज के एक एक दाँत के लिए उम तरसना पड़ता है। वास्तव में कृषक की मृत्यु के साथ ही मानव संस्कृति की भी मृत्यु होती है परन्तु इस तथ्य में अपरिचित उमर प्रासाद उमर मरण पर हँसते हैं।

निम्नाना की दुर्गा का यजन अंतर ब्रविष्या ने किया है। गोविन्द ब्रवि न
 किसानों की हृदय द्वायक अवस्था का यजन किया है। ब्रवि लिखता है 'भूख
 से पीड़ित इन निम्नाना का कोई सरकार नहीं है। दरिद्रता के कारण महाजन
 का सूल पर बज गना पड़ता है सरकार को टकस देना पड़ता है। द्रव्याभाव
 के कारण मती से अच्छी फसल नहीं उगा पाते, भवविषया को खान के लिए
 पाते नहीं हाना। बज बसूल करम के लिए उसक घर की कुर्की भी जाती
 है।' सरकार भी किसानों की सहायता नहीं करती।

इस प्रकार किसान की मुदगा दरिद्रता गौयण तथा किसान के कठोर परिश्रम एवं भाग्यवाद का वजन हिंदी कविता में किया है।

विज्ञान की भाँति मजदूरों का जीवन भी नारकीय बन गया है। भारत में पूँजीवादी व्यवस्था की स्थापना कर अंग्रेजी शासक ने थोड़े से भारतीयों को घनाघोग बनाकर उनकी सहायता से साधारण जनता को बूझा का अनोखी रीति निकाली। मजदूरों का जीवन अनेक अभावों से ग्रस्त था। रोज सुबह जघमरे युवक मिल में काम के लिए जाते हैं। भूखी सूखी घीमड सी अघनगी नारिया भी कठोर परिश्रम करती है। इनकी मुस्कान फाँसी के तहत

- १ अज्ञातवासी-सावकारी-अज्ञातवासीची कविता पं० २३ ।
- २ यशवत-यगोषन-भूपतीस पं० ४८ ।
- ३ कुसुमाग्रज-दली लिलाव-विगाप्ता-पं० ४२-४३ ।
- ४ गं० लं० ठोक्ल-सावकारी पाण'-माठभाकर पं० २१-२२ ।
- ५ कुसुमाग्रज-दली विगाप्ता-पं० ४१ ।
- ६ गोविंद-'गोनक याची दुख' कहाणी-कवि गोविंद याची कविता, पृ० ३६ ।

जा रहा था कि भारतवर्ष जसा अविचल देश जब तक थोड़े में निवर्हि करता नहीं साखता, क्या मौजल में दम हान के लिए वह स्वयं प्रयत्नवान नहीं होता जब तक इसमें चवाचौध करने वाली विदेशी वस्तुओं के प्रति घणा के भाव जागत नहा हाने तब तक कोई भी राष्ट्रीय योजना सफल नहीं हो सकती ।

विदेशी वस्तु त्याग और स्वदेशी वस्तु व्यवहार देश की गिरी हुई आर्थिक दशा का सुधारन का एक सवभाय प्रारम्भिक उपाय था । सभवत इसीलिए विदेशी वस्तु का आदोलन स्वाधीनता का एक प्रमुख अंग बना लिया गया था । देश के राजनीतिक रगमच में एक बार ता विदेशी वस्तु त्याग का आदोलन चलता था और दूसरी बार स्वदेशी वस्तु व्यवहार के अनुकूल भावनाएँ जागत की जाती थी । विदेशी वस्तुओं में कपड़े का सबसे अधिक जायात था, विशेषता यह थी कि हम अपनी रई सस्ते नामा में विदेशिया को बेचते थे । विदेशी वस्तुओं में विदेशी वस्त्र के व्यवहार के विरुद्ध ही आन्दोलन हुए । विदेशी माल की भारत में होलिया जलाई गई ।

स्वदेशी से भारत का क्याण हो सकता है । विदेशी वस्तुओं के विनय के कारण ही भारत का धन विदेश चला जा रहा है और देश दिन प्रति दिन निधनता प्रमित हो रहा है । इसीलिए गाँधी जी भी मित्रों पर स्वदेशी पहनना चाहिए । भारत का जोरी और जुलाहे भूने मर रहे हैं कला-कौशल नष्ट हो रहा है क्योंकि स्वदेशी की उपेक्षा हो रही है । अतः छोटी सी-छोटी वस्तु भी स्वदेशी हानी चाहिए अथवा उनका प्रयाग नहीं करना चाहिए ।

स्वदेशी तथा खादी प्रचार की आर्थिक योजनाओं में राजनानि में महत्त्व पूर्ण स्थान प्राप्त किया था । बहिष्कार आदोलन का फलस्वरूप जनता का ध्यान इस ओर बहुत गया राष्ट्रीय क्षण में गाँधी जी का आगमन का पूर्व ही स्वदेशी आदोलन तीव्र गति में चल चुका था । गाँधीजी के आगमन के साथ चरला खादी का प्रचार अधिक बढ़ गया । लाखों नवयुवक स्वदेशी वस्तु धारण कर उसे आमरण निभाने लग । स्वदेशी आदोलन ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति पर प्रबल प्रहार था ।

इन राष्ट्रीय विचारा में तत्कालीन कवि भी प्रभावित हुए और उन्होंने राष्ट्र का हित ध्यान में रखते हुए देश की आर्थिक दशा के इस पहलू का हृदयगम किया और स्वदेशी आदोलन में अपनी गतिगाली कलम का योगदान किया । काव्य का अपेक्षा उपयोगी एवं कहानियाँ में इसका विस्तृत चित्रण मिलता है क्योंकि उसमें इसकी अभिव्यक्ति की संभावना कम थी । काव्य में

पर झूलने वाले शव सी लगनी है । उन्हें अयाय और अत्याचार हर रोज सहन करना पड़ता है ।^१ मजदूर के अंगो पर लगोटी है छोटी झोपडी में वह भूखा प्यासा बिप के घूँट पिए रहता है उसकी देह में न मांस है न रुधिर है ।^२ जब रोटी के दीवाने कुत्ते से द्रुततर य घिसते हैं तब शोषक वग सुविधाभोगी, आराम तलब, ऐयास, वमत्र एव ऐश्वर्यों से युक्त है ।^३ इसी कारण जब कि अय भारतीय स्वाधीन भारत चाहते थे तब मजदूर समतावादी भारत चाहते थे ।

जिसान की दुदशा के समान ही हिंदी कवियां न मजदूरों की हीन ग्ता का, शोषण का, यथाय चित्रण किया है ।

अकाल

भारतवर्ष में अंग्रेजी शासनकाल में अनेक अकाल पड़ गये थे । यानायात साधनों के अभाव, विदेशी साम्राज्य सत्ता धारियों की लापरवाही वृत्ति, जिसानों तथा श्रितों की दरिद्रता, अज्ञानता, अशिखा के कारण लाखों लोग काल के कराल गाल में बलित हो जाते थे । हजारों बड़ बालक नारियाँ, यवक भूख से तड़पत हुए अस्थिपजर उन जाते थे । यह महाराक्षस—अकाल जीवन के सारे मूल्यों को, पवित्रता को शील को समाप्त कर देता है । पति पत्नी पिता पुत्र, माता कन्या का रिश्ता-नाता, अथवा प्रेम न रहकर अनाज के चार दान ब्रह्म, पवित्रता मातापिता सब कुछ बन जाते थे । मुट्ठीभर अनाज के लिए पत्नी तथा कन्या का शील बेचा जाता था ।

गरीबों के लिए अवयण दबोड़ि दुबल घातक के समान होता है । अनेक हिंदी कवियों ने अकाल का वणन किया है । बालमुकुद गुप्त ने अकाल का भीषण चित्र खींचा है—

‘अहं तहं नर ककाल के लगे खीखते डेर ।

नर न पमुन क हाड सो भूमि छई चहुँ फेर ।

अब या सुखमय भूमि महे नाही सुख को अस ।

हाड चाम पूरित भयो अन्न दूध को देम ।

बार बार मारी परत बारहि बार अकाल ।

बाल फिरत नित सीस पै खोले गाल कराल ।

१ कमलग—आजके लोकप्रिय कवि—रामचंद्र गुप्त अचल, पृ० ७३ ।

२ गियारामचरण गुप्त—दैनिकी—पृ० १७-३५ ।

३ बदरनाथ अन्नवाल—युग की गंगा पृ० ४१ ।

४ बालमुकुद गुप्त—स्फुट कविता—पृ० २१ ।

बगाल के भीषण अकाल में तो पचास लाख लोग भूख से तड़पते हुए मर गये । बगाल के अकाल पर अनेक कविताएँ लिखी गयीं ।^१ उनमें बच्चन की 'बगाल का काल' नाम का खूबनाम्य प्रसिद्ध है । इसमें अकाल का भयंकर रूप का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं—

मगन हो मत्स्य नृत्य करती ।

नग्न हो मत्स्य नृत्य करती ।

दती परम तुष्टि की ताल

पड़ या बगाल में काल

भरी बगाला से घरती

भरी बगाला से घरती ।^२

स्वदेशी आन्दोलन

स्वदेशी आन्दोलन का जन्म अंगरेजों की आर्थिक नीति के कारण हुआ ।^३ अंगरेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा चेष्टा उनके व्यापार की रक्षा और वृद्धि के लिए हुई थी । ज्यों ज्यों इंग्लैंड का भारत में आर्थिक लाभ बढ़ता गया त्यों त्यों उसका राजनीतिक स्वार्थ भी बढ़ता गया । फलतः आर्थिक शोषण के कारण देश की अत्यन्त दुर्दशा हुई । राजनतिक नतीजा आर्थिक दुर्दशा को ही राजनतिक अधोगति का मर्यादित कारण मानने लगे विदेशी वस्तुओं के परित्याग तथा स्वदेशी पदार्थों के प्रयोग का प्रचार कर रहे थे । विदेशी सरकार के प्रति असंतोष प्रकट करने तथा देशवासियों के सामान्य लक्ष्य के लिए जागृत करने का 'स्वदेशी आन्दोलन' उपानम निश्चित किया गया । १८७० ई० में गणेश बासुदेव जोशी ने महाराष्ट्र में सामाजिक सभा की स्थापना कर स्वदेशी वस्तु के प्रचार के हेतु कुछ दुकानें खुलवाई तथा देशी वस्त्रों के साने बाने से बने वस्त्रों द्वारा देशवासियों को स्वदेशी प्रेम का रंग में रंग देने का प्रथम प्रयास होगा ।^४ इसका बाद बंग भंग के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में स्वदेशी आन्दोलन प्रारम्भ हो गया ।

स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का जाग्रह वास्तव में देश की अर्थनियमों को दृष्टि में रखकर ही किया जा रहा था । राजनतिक क्षेत्र में यह अनिवार्य किया

१ रामविलास शर्मा—तारसप्तक भाग १, पृ० २४८ ।

२ बच्चन बगाल का काल—पृ० ८ ।

३ डा० लक्ष्मीसागर बाण्येय—आधुनिक हिन्दी साहित्य पृ० ७५ ।

४ डा० मुपमा नारायण—भारतीय राष्ट्रवाद का विकास का हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति पृ० १७ ।

निया या कि भारत को अधीन रखना तुम्हारा कर्तव्य है।^१

दिनकर की "हाहाकार" कविता चारा और गापण अत्याचार और राजनीतिक दमन पर केन्द्रित हुई। विजित पराजित और गोपिन सहिष्णुता तथा गानि का उपहास करते हुए कवि लिखता है—

टाक रही हा सुई चमपर गात रह हम तनिक न डोलें
यह गानि गरदन काटनी हो पर हम अपनी जीभ न खोज
गाणित में रग रही शुभ्रपट, मस्कृति निष्ठुर लिए करवाल
जला रही निज सिंह पीर पर दलित तीन की अस्थि मशालें।^२

राजभक्ति की भावना

'सन १८५७ के विप्लव की विफलता के पश्चात् असतोष की अग्नि बुझी तो नहीं किन्तु महारानी विक्टोरिया के उत्तरता पूर्वक घोषणा पत्र के कारण कुछ अवश्य बढ़ गई।^३ सन १८५८ का महारानी का घोषणा पत्र भारतीय जनता में अक्षरों से सत्य समझ का ही ग्रहण किया। महारानी विक्टोरिया जमी कण हुआ दयालु रमणी के भारत की ममता की होन पर भागीदारी का हृदय राजभक्ति के भावा से परिपूर्ण हो गया। इसी कारण राजभक्ति की भावना राजनीति और साहित्य दोनों में प्रमुख है। सह राजभक्ति केवल लिखावे की नहीं थी वह हृदय की सम्पूर्ण श्रद्धा से समविन थी। राजभक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेस में परावर पाम हात रहे थे और डा० पट्टाभि सीतारामय्या ने यहाँ तक लिखा है कि पुराने जमाने में कांग्रेसी लोगों को अपनी राजभक्ति की पत्र लिखाने का गौरव था।^४

राजा ईश्वर का अंग जाना है यह विचारधारा इस राजभक्ति की रच नाजा की आठ में काय करना लक्षित जाना है। इसका माय ही अंग्रेजा के राज्य में अनेक सुधार लेकर अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक अवस्था में लोकहित वादी^५ में कुछ धायमूर्ति राने, गावर्न जाति विद्वान् तथा नेता अंग्रेजी राज्य का ईश्वरी वर्तमान मानते थे। मोक्ष न मन १९०५ में भारत ममाज

१ उद्धृत डा० सावित्री सिन्हा युगचरण दिनांक पृ० ३६।

२ दिनकर 'हाहाकार' हुँकार पृ० २१।

३ गुलाबराय काव्य विमर्श पृ० १८९।

४ डा० पट्टाभि सीतारामय्या कांग्रेस का इतिहास प्रथम खंड पृ० ५१

५ लोकहितवादी गतपत्रे क्र० ४६।

की स्थापना १ अक्टूबर पर समाज-संस्कारों का यह प्रतिपादित किया था कि 'ब्रिटिशों का और भारतीयों का सपना दबो योजना है और भारतवासियों के लिए कल्याणकारक है।'

जो कवि राजा अथवा रानी की कृपा सम्पादन करते व लिए तथा स्व कीर्ति प्रसार के हेतु स्तुत स्तोत्र गाते थे, उनकी कविताओं में आस्था की अपेक्षा उम्मीद भावना अधिक होती है। जो राष्ट्र परकीय आक्रमण से कञ्चन ही पीड़ित हुआ है, उस राष्ट्र में कवियों के जगत के प्रति देखने व दृष्टिकोण में जितना अहंकार होगा उतनी ही विदेशी आक्रमणों से पीड़ित देश के कवियों में हीनता की भावना होगी। अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक दिनों में हीनता की भावना हमारे कवियों में लक्षित होती है। पराधीनता के कारण गुलामी वृत्ति को बढ़ावा मिला और विकास में बाधा पड़ गयी। अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक युग में भारत को उम्मीद के सहिष्णु परोपकारी राज्यकर्ता प्राप्त हुए। उन्होंने समाजहित के अनेक कार्य किये। जिस युग में ब्रिटिश राज्य बरदान है यह धारणा प्रबल थी उस युग में विदेशी राज्यकर्ताओं के सम्बन्ध में कवियों के सम्मान दक्षक उद्गार स्वाभाविक हैं।^१ इसी कारण राजनिष्ठ गीतों की नया राजा रानी तथा गवतरी के दुस्त निघन पर लोक गीतों की रचनाएँ हाता थी।

इस समय की अधिकांश राजनैतिक कविताएँ मुख्यवस्थित शासन की स्वीकृति और नवीन सुविधाओं की आशा से विक्टोरिया वामराय तथा गवतरी के प्रति प्रशंसित राज्यभक्ति से ओतप्रोत होती थी। भारतेंदु रचिन भारत भिक्षा, भारत वीरत्व, विजय बल्लरी विजयिनी विजय-वज्रपती, तथा रिपनाष्टक में राज्यभक्ति और कृतज्ञता के उद्गार हैं। प्रेमघन की आर्याभिनन्दन भारत बघाई हार्दिक हर्षांश और स्वागत तथा अम्बिकादत्त व्यास की त्रेत्रुत्प-दृश्य इसी प्रकार की रचनाएँ हैं।

भारतेंदु विक्टोरिया रानी की ज ज विजयिनी जयति भारत महारानी राजा गन मुकुट मना घन उल गुन खानी 'कहकर प्रशंसा करते हैं जो राधा कृष्ण विक्टोरिया व निघन पर दुस्त मानते हैं।

भातहान सब प्रजाबन्द करि जगन रुलाई

मानु विजयिनी हाथ सुखलोक मिधार्ई।

१ पाध्ये टिकेकर आज बाल्वा महाराष्ट्र पृ० २०५।

२ डा० बा० भा० पाठक आधुनिक काव्याचरण प्रवाह पृ० १७६-१७७।

३ भारतेंदु भारतेंदु प्रवाचन भाग २ पृ० ७३७।

अपन दश का बना हुई वस्तुओं का अपमान का अनुराध करते हैं और उसे देश की पूँजी का विनाश को रोकने का जादेग दान हैं ।^१

स्वराज्य और विदेशी वस्त्र बहिष्कार का उत्पन्न प्रेमधन न चरखे को चमत्कारी का गीत में बिया है । व लिखते हैं कि एकता के सचि में स्वराज्य का सिक्का ढल रहा है और होलिका में विदेशी वस्त्र जल रहे हैं ।^२

भारत की अधिकांश ग्रामीण जनता का दयनीय दशा को सुधारन के लिए ही गांधीजी खादी के प्रयोग तथा ग्रामोद्योग का ओर प्रवृत्त हुए थे । खादी और चरखे का गांधीजी ने प्रचार किया । खादी अब राष्ट्रीय जीवन का एक आवश्यक अंग बन गई । अनकों ने खानी पहनने का व्रत लिया । कविया ने खादी के महत्त्व से अवगत कराने के लिए अनेक प्रभावोत्पादक रचनाएँ की । सोहनलाल द्विवेदीजी ने जनता में खानी द्वारा राजनैतिक चेतना निर्माण करते हुए लिखा है—

खादी के धाग धागे में अपने पन का अभिमान भरा
माता का इसमें मान भरा अयाधी का अपमान भरा
खादी ही भर भर देशप्रेम का प्याला मधुर पिलायगी
खादी ही दाने सजीवन मुर्दों को पुन जिलायेगी ।^३

सोहनलाल द्विवेदी जी ने गांधीजी के खादी सम्बन्धी विचारों को काव्यरूप प्रदान करत हुए प्रत्येक दृष्टि से राष्ट्रीय उत्थान के लिए उपयोगी ठहराया है । उनके मत में राष्ट्रीय एकीकरण आर्थिक सुसंपन्नता, ग्राम सुधार एवं विदेशी साम्राज्यवाद रूपी सत्रु पर विजय प्राप्ति का एक साधन खादी है ।
“खानी से ही भारत का हठी आजादी घर आयेगी । ”^४

कवि का यह विद्वान है कि गांधीजी के सुष्ठु सूत का धाग न विदेशी यन्त्र बला का धुनीनी देकर उसे लज्जित किया । ‘महर के सूत्रों में नवजीवन, आशा, स्नेह एवं आल्हाद का सदेश है ।’^५

हिंदी कविमान आर्थिक दुदशा के विविध रूपा का आर्थिक गोपण और उद्योग धंधों का हास आर्थिक विषमता, किसान और मजदूरों की

१ महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी काव्यमाला पृ० ३६८-३६० ।

२ प्रेमधन, ‘चरखे की चमत्कारी’ ‘प्रेमधन सनत्त्व’ प्रथम भाग,

पृ० ६३३-६३४ ।

३ सोहनलाल द्विवेदी भरवी प० ६-८ ।

४ वही , प० ८ ।

५ सुमित्रानन्दन पंत, पल्लविनी प० २५७ ।

दुस्विति अकाल, स्वदेशी आन्दोलन को यथायथ रीति में चित्रित किया है। ब्रिटिशों व आधिक गणपण ने सारे देश को बग़ाल बना दिया था। इसकी जो प्रतिनिधियाँ जनसमूहों में उठी उनका प्रतिनिधित्व हिन्दी कविताओं में स्पष्ट रूप से लक्षित होना है। इसका सुन्दर उदाहरण है स्वदेशी आन्दोलन जो सारे देश में विद्युत् के समान व्याप्त हो गया था और जिसका प्रचार कवियों ने प्रबलता से किया। आधिक पक्ष का उद्घाटन हिन्दी कवियों ने प्रभावशाली ढंग से किया है।

राजनीतिक पक्ष

राजनीतिक पराधीनता देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। शायद स्वाभिमान, सदगुण तेजस्विता आदि का लोप होने के कारण देश परतन्त्र बना। देश को स्वतन्त्र करने के लिए अनवरत प्रयास किए गए। प्रचण्ड आंदोलन बलिदान साहायता, सशस्त्र संग्राम तथा नानिकाचारियों के हत्याकाण्ड ने देश में एक अपूर्व जाग्रति हुई थी। कवि भी इससे प्रभावित हुए। राजनीतिक पक्ष को हम निम्नलिखित रूपों में विभाजित करना चाहते हैं—

- (१) राजनीतिक दुःख
- (२) राजभक्ति की भावना और देशी राज्य की स्थिति
- (३) लोकमाय तिलक युग
- (४) म० गांधी युग।

राजनीतिक दुःख

स्वाधीनता होने के बाद भारताय निष्क्रिय बन गए। देशवासियों में यथा प्रताप तेज निभयना निश्चय त्याग समय अनागत अविष्य उद्योग निष्ठा नीति प्रतिष्ठा साहस गौरव चारु चरित का अभाव था। अनधिकता तथा चतुर्दिग लालचारी से देश की हानि हो रही थी। भारता के प्रतीक क्षत्रिय प्रमदा मदिरा भाँस के दास बनकर कायर क्लीब बन गए थे। 'देश दुःख दास्ता विग्रह का आगार बन गया था। 'एक ओर लाचार पराजित गोरवपूर्ण भारत था तो दूसरी ओर विजयामात्र में सक्ती आफ स्टेट लाइ बकन हूँ जस एक मित्रता के समान विजित भारत पर निरकुल नीति की आरोपित कर रहे थे। १९२७ में उन्होंने आत्मफोड विद्यार्थियों को सदा

हृदय दया की मूर्ति, हृदय विकटारिया माता

हा अनाथ भारत को दुःख में आश्रयदाता ।^१

श्रीधर पाठक ने 'विकटारिया' की प्रशंसा की है ।^२ हरिऔध ने पथप्रमोद में राजभक्ति विशेष रूप से व्यक्त की है । स्तुति सवस्व के अंगत 'वाइसराय' स्तुति में कवि ने लाडल हाडिंग की स्तुति की है । स्तुति सवस्व 'म ही ' शुभ स्वागत ' गोपक ' कविता में कवि ने श्री जाज क ' शुभाभिमन पर हृदय प्रकट किया है ।^३

हरिश्चन्द्र भारतेन्दु ने 'अंग्रेजी राज गुलामाज सत्रे सत्र भारी ' कहते हुए प्रशंसा करते हैं तो प्रेमधन ज्ञान, विद्या, स्वास्थ्य उत्पत्ति, प्रदान करनेवाले ' ब्रिटिश शासन की गुणावली का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि अंग्रेजी राज के पूर्व काफिले लूटे जाते थे, दुर्गम स्थलों में जाता अमम्भव था परन्तु अंग्रेजी राज्य में रेल यात्रा से अंग्रेजी रात में जब पगु असहाय बालक तथा अबला तब निभयता से जा सतते हैं । विद्युत् गति के प्रकाश में रात में राजपथ सु दूर लगते हैं महानदिया पर बड़ बड़ मनु बाँधे हैं और पाठशालाएँ विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खुलवाए हैं ।^४

इन कविता की राजभक्ति पूर्ण उत्तियाँ आज खटकती हैं परन्तु तत्कालीन सदन में ये उद्गार स्वाभाविक हैं । उस समय ' भारतीय राष्ट्रवाद के जनक ' आ० रानडे भी केवल सुराज्य चाहते थे । ब्रिटिश राज्यकर्ता हिंदी लोगों के साथ समता का व्यवहार करें और देशवासी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ एक निष्ठ रहें, यही उनका तत्कालीन तत्त्व था ।^५ 'विकटारिया' के शासन द्वारा अशांत परिस्थिति का अंत और शान्ति एवं सुरक्षा के समय का आरम्भ हो गया । जनता सन सत्तावन की अगाति से ऊब उठी थी इसी से उसने नियमित और व्यवस्थित शासन का स्वागत किया । ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन से देशवासी असंतुष्ट थे, इसे जनता की सुविधा की कोई चिन्ता नहीं थी । इसी में देशवासियों ने 'विकटारिया' की घोषणा का हृदय से स्वागत किया । इनको

१ राधाकृष्ण राधाकृष्ण ग्रथावली 'विजयिनी विलाप', पृ० ६ ।

२ श्रीधर पाठक, 'विकटारिया' मनोविनोद, पृ० ३० ।

३ हरिऔध पथ प्रेमोद 'शुभस्वागत', पृ० ८ ।

४ प्रेमधन प्रेमधन सवस्व, प्रथम भाग, पृ० २४८ ।

५ प्रेमधन 'हार्दिक हार्दिक', प्रेमधन सवस्व पृ० २७३ ।

६ आ० जावडेकर, आधुनिक भारत, पृ० १८३ ।

पूरा विश्वास था कि घोषणा में लिए हुए वचन पूरे किए जाएंगे। फलतः शासनाधिकारियों को य अपनी राजभक्ति का विश्वासघारम्भार दिलाते थे। आज लोगो को चाह इसका अनुभव हो रहा है कि इन लोगो की आगाए कितनी भ्रान्तिपूर्ण थी किन्तु इसका अनुभव भारतेन्दु युग के तथा मराठो कवि कविवरुण के पूरे कवियों के बाटे न पडवर वतमान युग के लोगो के हिस्से पडा। इसलिए राजभक्तिपूर्ण इन उदगारा को कोरी धातुकारिता नही रहा जा सक्ता। इनमें गवासियों का सच्ची भावना की अनुभूति की झलक भी है। ब्रिटिश शासन की नई मुविधाओ और विज्ञान के नूतन आविष्कारो से कवियों तथा जनता नेनो को भनि आच्छादित थी। इसी में कवि ब्रिटिश राज का गुणगान करते पवत नहा थे। रेल सडकें नहरें गस विजली और साथ ही शांति सुखवस्था की सभी कवि प्रशंसा करते हैं।^१

डा० रामविलास गर्मा के अनुसार जनता में नवचेतना फलाने के लिए ही राजभक्ति की जाड ली गई थी।^२ डा० गभुनाथ पाडय के विचार सतो— राजभक्ति प्रदर्शित करना केवल साधन था साध्य तो अग्रजी शासन की घातक नीतियो का पर्दाफाश करना ही था। किन्तु यह काम राजभक्ति का बिना कवच पहन हुए सम्भव नही था इसलिए राज परिवार की प्रशंसा और शुभ कामना इन कविताओ में अवश्य रहती हैं।^३

डा० रामविलास गर्मा और डा० गभुनाथ पाडय के विचारों का तथ्याश मान्य करते हुए डा० बेसरीनारायण गुक्ल का इस सम्प्रभ में विवेचन समीचीन लगता है कि सुखवस्था शांति तथा वैज्ञानिक साधनो से सुलकारक राज्य से जनता जीर कवि प्रभावित होकर ब्रिटिश राज्य की प्रशंसा करते थे। ये कवि शासन विद्रोही है राज विद्रोही नही हैं। उनका शासन के प्रति निष्क्रिय विद्रोह राजभक्ति के आवरण में पच्छन है। २० वा सता के प्रारम्भ तक इस काल के नेताओ ने ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था प्रकट की परन्तु इससे इनकी देश भक्ति पर अविवश्वास करना सक्ता अनुचित है यही बात कवियों पर लागू है।

इन कवियों की रचनाएं प्रारम्भ में राजभक्ति से जान प्रोन हैं। परन्तु जब उनकी आशाएँ मग मरीचिका के समान मिथ्या एवं भ्रममूलक सिद्ध हुई तब क्रमशः माह का परदा हटता गया और समय एवं दामता की कठोरता

१ डा० बेसरीनारायण गुक्ल—आधुनिक काव्यधारा—पृ० २० ।

२ डा० रामविलास गर्मा—भारतेन्दु युग (वि० स०) पृ० १४ ।

३ डा० गभुनाथ पाडय—आधुनिक हिन्दी कविता की भूमिका, पृ० ५० ।

सामने आनी गई जिससे इनका वाद की रचना-ना म अमतीप की वरक स्पष्ट मिलन लगी ।

रियासत अवस्था

दशक राजनीतिक नता अंगरेजों जाति की सच्चाई म पूण विदवास रखते थे । स्वयं का ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक कहलान म गव का अनुभव करत थे । ब्रिटिश साम्राज्य के वैधानिक साधनों तथा मुधारा से देशवासियों की आख प्रथमतः चबाचोष हो गई था, किन्तु धीरे धीरे मोह का परदा हटता गया, और जनता अंग्रेज नामको के विरुद्ध रथ चलाने के लिए सन्नद्ध हो गई । उसी समय देशी राजबाडे अत्यंत विरसप्रिय निबन्धों एक प्रतिक्रियावादी बन गए थे । शिवाजी राणाप्रताप के वंशज सकुचित वस्ति के कायर, मोह, पराक्रमशून्य गौरवहीन तथा असंस्कृत थे । पराधीन भारत म रियासतों में इनके द्वारा अनेक अत्याचार होत थे । अयाय, जुल्म, विषमता, दरिद्रता और राजा के अमयात् अधिकारों से देशी राज्य पीडित थे । भारतीय देशी राजा लोकाभिमुख नहीं । प्रजानुरजन और प्रजापालन के बदले व ब्रिटिशों के खुशामदी लाचार दुबल सबक बन गए थे । इन्हें अपनी जनता के सुख दुख से विशेष सरोकार नहीं रह गया था । प्रजातन्त्र युग म राजाशाही की आवश्यकता नहीं रही थी । स्वतन्त्र-आदालत म उन्होंने किसी प्रकार से सक्रिय सहामता नहीं दी । अलबारा से और कीमती वस्त्रा से सजी हुई इन निर्जीव गुड़ियों की भारतदु न निम्नलिखित गदा म जालाचना का है—

वही उदपूर जपुर, रीवा पत्ता आन्विक राज
परबस भए न साचि सर्वाह कछु करि निज बल देकाज
अंगरेजहु को राज पाइन रहे बूढ़ व बूढ़
स्वारथ पर विभिन्न ह्व भूलै ठिबू सत्र ह्व मूढ़ ।^१

कवि काव्य विहारी ने देशी राजाजा के अत्याचार का वर्णन करते हुए लिखा है कि राज्य का स्वामी राजा की प्रजा की अत्यंत पीडा देता है और "पाप नाति को त्याग कर भात मगिनी को भ्रष्ट कर अतीति म प्रजा की लट करता है । ऐसी स्थिति म भी वह सिंहासन से च्युत नहीं होता ।^२

१ भारतदु हरिश्चन्द्र—भारत दुर्दशा भारतेंदु नाटकावली प० ६१ ।

२ राज्याचा घनि त्या अनवित पणे गांजी प्रबेला सदा
सोढी भ्रष्ट करीनी माय मगिनी गुंडादुनी कायदा
सत्ताधीन परन्तु तो म्हणुनि त्या कोणी न धाळे शक
अपायें लुटिनी प्रजा परि मुज सिंहासनी ता टिके ।

में हुई। जनमत वग भग का घोर विरोध कर रहा था। 'वग भग के आंदोलन का प्रभाव काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रायः सभी प्रान्तों पर पड़ा।' इसका कुछ फल न हुआ उल्टे दमन ने और भी उग्र रूप धारण किया। अतः मई १९११ में आयोजित दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव निषिद्ध हो गया। भारतीयों ने इस अपनी विजय समझी।

माखनलाल चतुर्वेदी ने लाड कजन की वग भग जैसी ब्रिटेनी सत्तावादियों की नृशंस नीति का क्षामपूर्ण गदा में वर्णन किया है।

वग भग के आंदोलन ने भारतीय जनता की दबी हुई चेतना के लिए चेतनारो का काम किया जिसके फलस्वरूप समस्त देशवासियों में राजनैतिक जाति उत्पन्न हो गई। वग भग के अनुपम से स्वदेशी बहिष्कार, स्वशिक्षा आदि इस चतुःसूत्र का प्रसार होने लगा।

म० गांधी युग

म० गांधी का उदय तिलक युग की समाप्ति पर हुआ। म० गांधी ने भारतीय राजनीतिक रणमंच पर प्रवेश करत ही कांग्रेस में सम्पूर्ण परिवर्तन लाकर उस जनता की सघटना बनाई। सन् १९२० के बाद के स्वतंत्र आंदोलन गांधीवाद से परिचायित हुए। गांधीधन में हिंसात्मक साधना की जाइया नहीं है। गांधीवाद का तत्त्व चिन्तन पीछे का तत्त्व चिन्तन है जिसका जन्म एक परतंत्र देश की चिरपराज्य में हुआ। गांधीजी मनुष्य के भाव पर विश्वास रखते थे और मानते थे कि वह बल का अधिनाधिक गरिष्ठ करने पर बल देता है। छत्र चपट असत्य हिंसा घटायन आदि अनैतिक मानुषीय छूटीयों की चाल चलता तो राजनीति में जाकर अग मानाने रहे हैं। यह तो गांधीजी ही थे जिन्होंने सत्य अहिंसा तथा सधुत्व के लक्ष्य पर बिना सत्ता की विकराल शक्ति की सुनौता की और निरंतर काट्टा के सम्मुख यह आदम प्रस्तुत कर दिया कि युगा में प्रेम की हिंसा की हिंसा में बदलना की सत्य में भी बिजित किया जा सकता है। गांधीजी राजनीतिक क्रिया-कलापों की मान्यता के अतिरिक्त अग मानाने हैं। इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता का उपार्थ के लिए मरण और अहिंसा की नीति साधना के रूप में चयन किया था। इसी भूमिका पर उनका आदिक

समयनाय मुक्त-मान में सम्पूर्ण ज्ञान का गंगाधारी इतिहास प्रथम

भाग, प

माखनलाल चतुर्वेदी-मान-पृ० ५१।

राजनीति गीत-द्वारा कवि-पृ० ११-१५६।

जीर सामाजिक कायक्रम नियोजित थे। इससे भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम में "उन्होंने ममूचे दंग के हृदय में एक व्यापक राष्ट्रीय चेतना जागत कर उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिरोध में डटकर होने के योग्य बनाया।" गांधी दंगन भारत की प्राचीन संस्कृति का संस्करण मात्र है जिससे जनता ने आत्मोपना की भावना से उसे ग्रहण किया।

सन १९२० से १९४७ तक गांधीजी द्वारा तीन महत्वपूर्ण देश-यापी आन्दोलनों का संचालन किया गया। प्रथम १९२०-२१ का असहयोग आंदोलन, द्वितीय १९३० का सविनय आंदोलन, तृतीय १९४२ का 'भारत छोड़ो' आन्दोलन। इन सत्याग्रह आन्दोलनों में सत्य एवं अहिंसा उनके साधन थे। 'नीध स्वराज्य प्राप्ति' की आशा से उन्होंने देश-जीवन में नवीन चेतना का रस घोल दिया था। असहयोग आन्दोलन का मूल मंत्र था राष्ट्र-हित विरोधी शक्तियों का प्रतिगण अग्रहयोग द्वारा राष्ट्रजीवन को उन्नत, पुष्ट तथा स्वतंत्र करना।

हिन्दी साहित्य अपने युग की राष्ट्रीय भावना एवं गांधीजी के व्यक्तित्व तथा मिथानता में अत्यंत प्रभावित है। या तो गांधीवाद का प्रभाव इस युग में मव-यापी रहा है। हिन्दी का कोई कवि इसमें अछूता न रहा हो।" वस्तुतः प्रथम असहयोग आन्दोलन के पश्चात् हिन्दी साहित्य पर राजनीति का अत्यधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

गांधी ज्ञान के सत्य अहिंसा प्रेम का हिन्दी कवियों ने अपनी कविताओं द्वारा प्रचार किया है। सियारामगरण गुप्तजी ने गांधी दशन को समग्रतः ग्रहण कर लिया है। उनका उक्त एक सजीव नाट्यगीत है, जिसकी प्रेरणा कवि को अहिंसावादा से मिली है। आज प्रायः सभी राष्ट्यों की शक्ति सम्पन्न अज्ञित धरत में लगी है। विनाश और संहार के स्वर घरती को कंपा रहे ऐसा परिस्थिति में कवि अहिंसा का प्रचार करता है—

हिंसा में गान नहीं हाना हिसानल
जो मरका है वहीं हमारा मंगल है
मित्र हम चिर सत्य आज यह नूतन होकर
हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर।^१

१ डा० शिवकुमार मिश्र—नया हिन्दी काव्य पृ० २५।

२ डा० नगद्र—हिन्दी काव्य का मुख्य प्रवृत्तियाँ पृ० ५१।

३ डा० नगद्र—सियारामगरण गुप्त—पृ० ७३।

४ सियारामगरण गुप्त—उक्त—पृ० १६३।

यह गांधी जी का अखिल अनुवा है । इसका हा नहीं तो इनकी ममा ममा-नाम्या म मूकथ मग है । इस मादा, नाल, दनिकी आदि म गांधी याद की अभिव्यक्ति है । डा० रामसल्लराय गमा ने उमुक्त म अभिव्यक्त गांधीवादी की आगेगा रगे हुए लिखा है कि उमुक्त म गांधीवादी विचार धारा का प्रार अका हवा है परन्तु वास्तव म अहिंसा का सिद्धान्त हिमन परर दुर्ग र गनु प्रवृत्तिवादी र गमा टिना नहीं उनत पार पाने क लिए शांति साधना और युद्ध बूटनादि हा रामवाण सिद्ध होनी है । कवि की भावना अलग ऊँच धरान पर तो सराहनीय है किन्तु राष्ट्रीय नीति की नीर डाला और गोवत ममाज र रचना म यह बीरा सिद्धान्त मान होगा ।^१

अहिंसा म रण महन तथा आप्मगति का आग्रह था । गांधीजी न अहिंसा को सिद्धान्त रूप म अपराधा या क्याति बल म रक्त बहाने की नीति उनत मन म अप्राप्ति ही रहा मानना क प्रतिकूल भी था । उन्होंने विदेशी शासक की श्रुता से नतिक तथा आत्मिक बल की श्रुति का प्रति पान्न किया था । माखनलाल चतुर्वेदी म गांधीवादी का सावात्मक रूप अधिक मिलता है व्यावहारिक रूप म । अहिंसा नीति के सम्प्रद म माखनलाल जी लिखते हैं—

जो कष्टो से घबड़ाउ तो मुझसे कायर मे भेन वहाँ ?

रक्त म रक्त बहाउ तो मुझसे डायर' म भेद वहाँ ?^२

चतुर्वेदी जी न गांधीजी ने अहिंसात्मक विचारों नतिक एवं आत्मिक बल की श्रुति तथा सत्य के वास्तविक स्वरूप का अकन तत्कालीन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किया था । डा० स्नातक के अनुसार हिन्दी कविता म गांधीवादी विचारधारा का सबसे अधिक और प्रबल समयन माखनलाल जी ने किया है ।^३ माखनलाल जी के प्रति उचित आदर रखते हुए इस मन का मा य नहीं कर सकते । गांधीवादी विचारधारा क प्रमुख कवि हैं मथिलीशरण गुप्त सियारामगण गुप्त माखनलाल चतुर्वेदी विशूल सुभद्राकुमारी चौहन वियोगी हरि सोहनलाल द्विवेदी रामनरेण त्रिपाठी बालकृष्ण गमा 'नवीन' आदि । इनम गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख कवि

१ डा० रामसल्लराय गमा द्विवेदी युग का हिन्दी का प , पृ० ३७१ ।

२ माखनलाल चतुर्वेदी माना पृ० ५३ ।

३ उदयत डा० रामनिगवन निवारी माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्ति और काव्य, पृ० २१० ।

हैं सियारामशरण गुप्त जिनके रग रग में और शब्द शब्द में गाँधीवाद समाया हुआ है।

रामनरेश त्रिपाठी गाँधीवादी विचारधारा में प्रभावित कवि हैं। उनके तीनो खण्ड काव्य—पथिक, मिलन, स्वप्न जो सन १९३० के राष्ट्रीय आन्दोलन के दिना प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी युवक के कंठहार बने हुए थे। 'उन्होंने पथिक' नामक खंडकाव्य में गाँधीजी के सत्य अहिंसा की पुष्टि की है। उनका नायक पथिक स्वदेश प्रेम हित अपना जीवन उत्सर्ग कर देता है। सत्य, 'याय तथा अहिंसा इसके जीवन के मूलाधार हैं। पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु भी उसे सत्य तथा अहिंसा के मार्ग में विचलित नहीं कर पाती। अत्याचार से विक्षुब्ध युवक बग की हिंसा-मुक्त देखकर वह अहिंसा की श्रेष्ठता तथा कल्याणकारिता को समझाते हुए कहता है—

रक्तपात करना पशुता है, कायरता है मन का।

जिन्हें बस करना चरित्र में शोभा है सज्जन की ॥

भाग्यहीन जब किसी हृदय में क्रोध उभर उठता है।

बढ़ती है पागलिक गति जातिभेद बल क्षय होता है ॥ १

श्री मयिलीशरण गुप्त ने भी गाँधीवाद का प्रचार किया है। अहिंसा सर्वधर्म समभाव दशभक्ति अछूतों के प्रति मानवीय व्यवहार, स्त्री शिक्षा तथा अयाय का गानिपूर्ण विरोध गाँधीवाद की प्रमुख अभियक्तियाँ हैं जो गुप्तजी के साहित्य में उपलब्ध हैं। 'उनके नाट्यकाव्य अनघ का मूलभूत विचार बिटु सत्य-अहिंसा है। मधु भगवान बुद्ध का एक साधना वचन है। गुप्तजी मधु द्वारा समाज में सत्य तथा अहिंसा की स्थापना करा कर अधम अनीति, अयाय को मिटा डालना चाहते हैं। मधु आत्मा की जागृता मानता है और सच्चे अर्थों में मानव धर्म का पालन करता है।' 'वास्तव में मधु गाँधीजी का प्रतिरूप है जो सत्य एवं अहिंसा से उच्चादरों से परिपूर्ण है।'

१ शिवदान सिंह चौहान हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष पृ० ८१।

२ रामनरेश त्रिपाठी, पथिक पृ० ६४।

३ डा० परशुराम गुप्त 'विरही' आधुनिक हिन्दी काव्य में मध्याववाद पृ० २०५।

४ मयिलीशरण गुप्त, अनघ, पृ० १८।

५ गाँधी नीति की साकार प्रतिमा मधु के आदर्श चरित्र की कल्पना अनघ की मूल विशेषता है। —डा० उमाकांत मायल मयिलीशरण गुप्त, कवि और भारतीय सभ्यता के आस्माता, पृ० २३।

गौरीजी द्वारा संघाटित जगत्कोश में १७७ योग आध्यात्मिकता पर आधारित था मध्य माध्यम एवं अष्टांग योग्य भी । उसमें सत्तागुणार मध्य का हर भयवा उत्पन्न भयं वा परमेश्वर । मायात्मक मध्य अष्टांग भयं ॥ मध्य का भयं वा मायापट्ट मध्यविचार मध्य मायनामी । मध्य भयवा परम तत्त्व की प्राप्ति व विना आत्मा की परमाध्यात्मिकता थी । अष्टांगयोग्य मार्ग के अनुगमन द्वारा मध्य की प्राप्ति विविध थी । विचार । मध्य तत्त्व की विविधता वरदा हल विद्या है—

गाय मछि का गाय गाय तिल का दान है ।
 गाय गाय है गाय तिल है अथवा अन्न है ।
 ज्ञान-भर ॥ तन्म गाय । दान कमल है ।
 मो गाय-मछि गाय गाय तिल है ।

॥ गणेश गौरीजी का मलय पिर पुगता था । यह वहा मलय का जिनका
आश्रय ले ध्रुव और ब्रह्मा ॥ ३ मलय और अरुणाचार के प्रतीक रूप उताता
पाद तथा हिरण्यवस्त्र पर विजय पाई थी । इसी समयपालन के अनु दानरथ
ने कश्यप के घरता की प्रति में प्राण त्याग दिया था ।^१

ब्रिटिश नामको व विरुद्ध मरण करत वा तब प्रमुख सत्य वा सत्याग्रह । सत्याग्रही बीर राजपूता म भी बङ्कर थ । राजपूत बीरों को यह विगपता थी कि वे व्यक्तिगत बीर थ अपनी मात प्रतिष्ठा और गौरव के लिए मर मिटने वाले थ । परन्तु आधुनिक काल व सत्याग्रही बीर राष्ट्रीयता और जातीयता की भावना मर मिटने वाले हैं । इन्हें व्यक्तिगत मान-अपमान वा तनिक भी ध्यान नहीं । फिर थ बीर राजपूता की भाँति गस्त्र सस्त्र सशस्त्र म जूझने वाले नहीं बरन् मानसिक यादा हैं जो दृढप्रति अहिंसा और त्याग की भावना को सत्य बनाकर मुद्र करत हैं । व अपन प्रतिद्वन्दी को मारना नहीं चाहते केवल उस ठीक रास्ते पर लाना चाहत हैं उस यह बनलाना चाहते हैं कि उह स्वतंत्रता अपना जन्म सिद्ध अधिकार मिलना चाहिए ।

सत्याग्रही व कृत्यों का विवेचन भी नाव्य में मिलता है। श्री त्रिशूल ने इतिवृत्तात्मक शाली में सत्याग्रही कृत्यों की विवेचना की है। सत्याग्रही का कृत्य है कि सत्याग्रह जानकर आयायी बनून तथा असत्यादेन को न मानना तथा प्रेम और आनन्द के गीत गाते हुए सत्य को अपनाकर रण में जाना और

१ श्री त्रिगुल, राष्ट्रीय मन्त्र पृ० ४।

२ मधिलीङ्गण गुप्त, साकेत, प० ६४ ।

मुद तीव्र होने ही उत्साह से रण मे दड रहना ।” बलप्रहार को रोकन वाला सत्याग्रह है ।^१

सुमद्रा कुमारी चौहान की कविता मे सत्याग्रही वीरत्व और नारी की भावुकता का मिश्रित भाव शलकता है । इसका कारण था कि गाँधीजी द्वारा त्रियाचित अहिंसात्मक राष्ट्रीय-आन्दोलन ने भारतीय पुरुष एव नारी दोनों को एक अपूर्व उत्साह, स्वाभिमान तथा आत्मबलिदान की भावना स भर दिया था । राखी जैसे पुष्पपत्र पर, नारी ने अपने सत्याग्रही वीरो के लिए गौरव का अनुभव किया था । व अपन असहयोगी सत्याग्रही वार भाई के लिए रंगम की नही, लोठ की हथकड़ियो का राखी भेजती हैं जिसस व भारतमाता के बंधन काटने म समय हो सकें ।^२

सुभद्राजी तत्कालीन नारी आगति और राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक हैं । सुभद्राजी के काव्य म अहिंसाप्रतधारी सत्याग्रही वीरो की सघष प्रणाली का वणन प्रतीकात्मक शाली म मिलता है । ‘विजयी मयूर कविता म मयूर सत्याग्रही का प्रतीक है । विदेगी सरवार की त्रोधरूपी नाली घनघोर घटाओ के अत्याचार रूपी पत्थरा स भी उसने अपनी स्वराज्य की पुकार बंद नही की । अत मे मयूर की विजय सत्याग्रही वीर का विजय है ।

सियारामशरण गुप्त न ‘बापू’ काव्यग्रथ म म० गाँधी के प्रति अपनी अयाय ध्रद्धा एव भक्ति समर्पित करते हुए, सत्याग्रह आन्दोलन की लोकप्रियता पर प्रकाश डाला है । वस्तुतः गाँधीजी न देशव्यापी आन्दोलन को जन्म दिया था । सियारामशरण गुप्त न लिखा है कि जब बापू अपने सत्याग्रही वीरा की टोली लेकर सत्याग्रह आन्दोलन क लिए चलते थे तो माग म जनता उत्सुकता वश उनके दशनो के लिए जडी खडी रहती थी ।^३

गाँधीजी का सत्याग्रह आन्दोलन जन-आदालन था । सम्पूर्ण देश राष्ट्रीयता के रग मे रगकर आदोलन उत्साह स भर गया था । माखनलाल जतुर्वेदी की ‘बंधन सुत्र’, “निःस्त्र सेनानी”, “सत्याग्रही का बयान” आदि कविनाएँ सत्याग्रहिया पर त्रिली गया है । उह बलि पशु की उपमा दा गई है और

१ त्रिशूल, राष्ट्रीय मत्र, पृ० ४ ।

२ सुमित्रानन्दन पत्र, पल्लविनी (तृ० स०) पृ० २५६ ।

३ सुमद्राकुमारी चौहान, मुकुल, प० ७० ।

४ वही, , प० ७९ ।

५ सियारामशरण गुप्त, बापू पृ० ११ ।

इसके बाद एक छोटे का भी तुम मिले है। १० रामचन्द्र आनन्द
मधुसूदन शर्मा के एक पुत्र मधुसूदन ५ सालों के का भ्राता है।
जीवन का एक भी भीड़ में के बाद भी विरगिरी लक्ष्मी की कथाएँ भागों
मिलने के दोस्तों के घर पर मधुसूदन मधुसूदन १० रामचन्द्र आनन्द के
है।—

मुझे सच कहना है कि मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था।

१३। नमः । मं दत्ता । श्रीं मन्त्रां न मर्यादं । श्रीं ।'

गायक वह कवि है और उसका मूलाधार स्वयं है। इसका अर्थ है
 वह जिस विधा, गुण का समझ का स्वयं करता रहता है। भीषण अन्तःकार
 का सामना करता रहता है। जुहुम विचार का तत्त्वज्ञान राष्ट्रीय गीत गाता
 रहता है। सम्मान करता है। अन्तःकार गायक का प्रमुख गायक
 है। गायक मुक्त जागृत भावन की गायकही भारत गायकही महिमा
 भावि कविताओं में गायक का वरदान है।

निम्नलिखित 'पराजिता' की पुस्तक और चर्चा की जिता य मो वरि
 ताएँ उस समय के आस्थागत लिखी हुई हैं जय गांधीजी १ सत्याग्रह आन्दोलन
 रोचक के लिए आज्ञा दी थी—जय सुभाष जवाहर और जयप्रताप का सीलना
 हुआ तब गांधीजी का 'निम्न' और समझोता मानि स ठग्रा लिए जाने को
 समार नहीं था । जिता सविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिए कायस अभ्यक्ष न
 बघाई दी उस दल के मुखबतता उन गांधी तथा भारत की पराजय मानत
 थे उतना उल्लेख रचन साम्राज्यवाणी सत्ता को निरान्तर बाहर करने के
 लिए उबल रहा था । निम्न १ इस भारत की पराजय मानकर लिखा है—

बैधा धार अवस्थ प्रभजन बनवी श्री होन हुई

एक एक कर धुझी गियाए बसुषा बीर बिहिन हुई ।'

सत्याग्रह के समान ही कवियों ने असहयोग आन्दोलन का भी उल्लेख किया है। गांधीजी के असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ होते ही एक नव चेतना देश के कौन से व्याप्त हो गयी। एक पद में गांधीवाद का प्रभाव वर्णित करते हुए मधिलीनारण गुप्त जी लिखते हैं —

- १ माखनलाल चतुर्वेदी हिमकिरीटिनी पृ० ९५ ।
- २ रामचरित उपाध्याय राष्ट्रभारती पृ० ४५ ।
- ३ त्रिगूल राष्ट्रीय मन्त्र, पृ० ८ ।
- ४ दिनकर, हुकार, पृ० ५२ ।
- ५ वही, " पृ० ६२ ।
- ६ वही, " पृ० ५२ ।

‘अस्थिर किया तोपवालो का गौधी तोपी वाला न
गास्त्र बिना सग्राम किया है इन माई के लालो न ।
अपन निश्चय पर दूढ हैं मारो पाटो बंद करा
अजन वीकापन दिखलाया है इनका सीधी चाला न ।
यहा जमाई है अपनी जड पश्चिम के जिन पीषा न
असह्याग के फल उपजाये उनकी ऊँची टाला ने ।’

माधव गुर्वर न असहयोग के सम्बन्ध में लिखा है कि भारत को स्वतंत्र
करन का गान्तिमय सग्राम छिना हुआ है । इससे जो प्राणी भी दूर हटगा वह
नमक हराम कहलायगा । विद्यार्थी वग को पन्ना तथा व्यापारियों का व्यापार
छोड़ देना चाहिए ।’ उहने जाग्रत भारत की चरखा बेदात’ कविता में
चरख का चारा बेगो तथा असहयोग का ब्रह्मा से उपमा दी है । जागृत भारत
की ‘असहयोगामय कविता में कवि न असह्याग का एक रक्षक धर्म बताया
है । त्रिगूल ने असहयोग की जाग भड़काने के लिए बार बार भारताया की
हीनावस्था तथा उनके उत्पीड़न का आर ध्यान आह्वित किया है ।’ माखनलाल
चतुर्वेदी और सुमद्राकुमारी चौहान ने असहयोग का वणन अधिक भावनात्मक
शली में और कलात्मकता के आग्रह के साथ किया है । पापी शासन से असह-
याग कर, गांधीजी ने स्वच्छया नासका क दण्ड को स्वतंत्र किया था ।
सत्याग्रही के नाते उहने नदालत में जो बयान दिया था उसका सन्निप्त
काव्य रूपांतर चतुर्वेदी जी ने सत्याग्रही का बयान कविता में प्रस्तुत किया ।
माखनलाल जी ने लिखा है कि अत्याचारी शासन से प्रेम नहीं रखना चाहिए
उससे उद्धार नहा होगा । अत्याचारी का वध पगुता है परंतु पापी शासन
पर अप्रियता उपजाना श्रुति सम्मत है । अहिंसक असहयोग से दश आजाद हो
जायगा ।”

इस युग में लिखे गये महाकाव्या में भी प्रच्छन्न रूप में राजनीतिक सघष
की चल्क मिल जाती है । जयशंकर प्रसाद की ‘कामाग्रनी’ में शासक और
गान्ति का द्वन्द्व दिखाया गया है । स्वच्छाचारी शासक के विरुद्ध विप्लव की
भावना प्रसाद के अपन युग की राजनीतिक दुदशा की देन है । गुरुभक्त सिंह
की नूरजहा में शेर अफगान की निबल प्रजा पर अत्याचार अप्रत्यक्ष रूप से

१ मधिलीनरण गुप्त-स्वदग संगीत-पृ० १२८-१३१ ।

२ माधव गुर्वर-जागृत भारत-पृ० १२ ।

३ त्रिगूल-राष्ट्रीय मन्त्र, पृ० ४१ ।

४ माखनलाल चतुर्वेदी-हिमकिरीटिनी-पृ० ७० ।

उनकी पागबिरता का जोर अधिक क्या बणन किया जाय ?^१ इसीलिए माखनलाल चतुर्वेदी जी न अगरेज राज की भत्सना करते हुए कहा है कि—

वाली तू रजनी भी वाली

गामन की करनी भी वाली !^२

इन राष्ट्रीय जादू-मंत्रों में वारावास का महत्त्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि विदेशी शासक ने राष्ट्रीय वीरों को वारावास का दण्ड देकर देश की राष्ट्रीय भावना कुचलन का साधन ढँढा था। वहाँ अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते थे। जिससे वे राष्ट्रीयता के सत्य मार्ग में विचलित हो जायें। विदेशी शासकों ने दमन की कोई भी योजना अछूती न छोड़ी लेकिन दंगवासियों ने गान्धि पूरव गांधीजी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर राष्ट्रीय भावना को अधिक प्रबल रूप प्रदान किया। गांधीजी की अहिंसात्मक नीति तथा सत्याग्रह आन्दोलन ने वारा गृहा को मन्दिर बना दिया था जहाँ यदिनी भारतीय जनता को अपने सत्य स्वीकारण की प्राप्ति का सपना थी। गांधीजी के प्रभाव से विदेशी शासन का कठिन म कठिन वारावास जनता के लिए पुण्यपीथ स्थान बन गया जल जाना तीर्थ यात्रा हुआ था। हिन्दू साहित्य में कवियों की वाणी में कष्ट सहन की इस अनोखी रीति तथा वागवाम का अनुरूप म बणन मिलता है। कवि ने मौन रूप में जगन्नाथ की मार सहकर अंगीनि जगद्वय और अधम में मधम के लिए प्रसन्न किया। उन्होंने वारावास को रंगमहल का रूप दिया।^३ बच्चन ने वारावास को स्वयंभवा का द्वार माना है। बाण्डूपा गमा नवीन न जगन्नाथना का प्रभावगात्र चित्रण किया है।^४ गोमलाल द्विवेदी का हठरजिया मान भूमि का भरा का गवमाला भी दिव्य वक्ता की एत स्वाधरा का पुत्रजिया का रगना है।^५ मागनगा चतुर्वेदी जी ने वरी और वासिना कविता में वारावास मानना का चित्रण किया है। उन्होंने व्यन्तामर गला में वागवास के जीवन के का दगा का गवाव रित गाँवा है—

क्या ? जग ने मानना जगारा का गन्ना ?

हयचरियाँ क्या ? यह दिव्य गत्र का गन्ना

१ गियारामगण गत-आमा मग-१० २१ ।

२ मागनगा चतुर्वेदी जी ने वारावास-निर्मितरानि १० १८ ।

३ विष्णु-राजाय मत्र-१० ८ ।

४ बच्चन-वरी प्रारम्भिक स्थानों मार्ग १ पृ ६ ।

५ बाण्डूपा गमा-नवान कुमुद-१० १० ।

६ माहनगल निवना-भरवा-१० ८३ ।

कोल्हू का घरक चूँ ? जीवन की तान
मिटटी पर लिखें अगुलिया ने क्या गान ?
हूँ मोट खीचता लगा पेट पर जूआ
खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड का नूआ ।^१

रूपनारायण पाडेय न 'कारागार' कविता में कारागार की यत्रणाओ तथा ब्रिटिश दासको के अत्याचार का उल्लेख किया है ।^२

द्विवेदी युग का काव्य राष्ट्रीय काग्रस का त्रिगुल था । "वदेही वनवास का वनगमन जानत उत्साह गौरव तथा मदभावनाएँ लिए हुआ है । यह तो कायेसी नताओ की जेत्यात्रा का सा दृश्य उपस्थित करता है । सीता एक आधुनिक नेत्री की तरह जाती है ।"^३

मधिलीशरण गुप्त न ब्रिटिश अत्याचारों का वर्णन करके जेल जीवन के नरक समान जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है । रोटी मिटटी, ककड, घुन, अनाज एक साथ पीसकर घनाई हुई थी । प्राकृतिक नेह घम करने में कठि नाइयाँ का सामना करना पड़ता था—

इन पिण्डों में एक एक में सौ सौ बन्नी
ऊमस में भी बन्द रात में मरना होगा
जाड बिना मल मूत्र, इन्ही में करना होगा
जिस जन का यह गह विधान वह वनचर अर भी ।^४

गाँधीवाद में ग्राम सेवा की महत्ता थी । भरबी की अधिकांश कविताओं में ग्रामों के सरल सीधे जीवन का वर्णन है ।^५ सेवा घम गाँधीवाद की विशेषता थी । म० गाँधी के विचारों और आन्दोलना से प्रभावित समाज में सेवा भावना का उदय हुआ । उस समय के कवियों ने भी अपने काव्य द्वारा सेवाभाव जागृत किया । रामनरेश त्रिपाठी ने बड़े आकर्षक एवं प्रभावशाली ढंग से समाज-सेवा भावना का प्रचार किया । 'पथिक' का नायक अहिंसावादी समाज सभी के रूप में चित्रित किया गया । स्वप्न और मित्रन में भी सेवा भावना मुखरित हुई है । मैथिलीशरण गुप्त रामनरेश त्रिपाठी रामचरित उपाध्याय आदि की कविताओं में सेवा भावना को आश्रय मिला है । हरिऔध ने कृष्ण

१ मासुनलाल चतुर्वेदी—हिमकिरातनी—पृ० १७ ।

२ रूपनारायण पाडेय—पराग—पृ० ५९ ।

३ डा० रामसवराम तामा—द्विवेदी युग का हिंदी काव्य—पृ० ३५० ।

४ मधिलीशरण गुप्त—जिन (प० म०)—पृ० ११ ।

५ साहनलाल द्विवेदी—भरबी—पृ० १५ ।

को जाति भया एवं देगोद्वार का ज्वलत प्रतीक माना है । प्रियप्रवास व कृष्ण भगवान न होकर लोकनायक बनकर लोभ भवा करत हैं ।^१ राधिका तो लोभ सविका के रूप में चित्रित की है । वह नर यशोना, गोप गोपिका वृद्ध रण्य आदि की भवा करती है ।^२ कवि न स्वात्मन का प्रचार भी किया है । मधिलीकरण गुप्तजी व सीताजी का चित्रकूट की रमणीय प्राकृतिक भूमि में लाकर उनका हाथा में धरवा और तबली व भाय सूरपी और बुदाल भी द दो है, जिससे वे स्वात्मन बनें, जीव मूल मानवता से दूर बली न जाय ।^३

गोलमेज परिपद का उल्लेख कवि न किया है । सविनय-अवज्ञा आन्दोलन व मध्य में गांधीजी गोलमेज काफ़रस में सम्मिलित हान विलापत गए थे मद्यपि यह यात्रा ध्यय हुई थी । कवि वन्दन न गांधीजी के विलापत प्रस्थान पर भारत माता की बिना कविता में गांधीजी की इस यात्रा का भावार्मक चित्रण किया है ।^४

गांधीजी तथा यती द्वाय के उपवास का वणन कविया ने किया है । सोहनलाल द्विवेदी ने प्रभाती की कविताएँ ऐतिहासिक उपवास तथा 'व्रत समाप्ति गांधीजी के उपवास तथा उनकी सफल समाप्ति पर लिखी हैं । गांधीजी न खिलाफत प्रश्न पर हिन्दू मुस्लिम एकरता का प्रयास किया था । खिलाफत आंदोलन का समयन कर गांधीजी ने उसमें सम्मिलित होने को हिन्दुओं को आदेश दिया । त्रिमूल ने खिलाफत सम्बंध में लिखा है—

मनाते हूँ पर घर खिलाफत का मातम
जभी दिल में ताजा है पञ्चाब का गम ।^५

जुलाई १९२३ में टर्की के स्वतंत्र राष्ट्र बन जाने के कारण खिलाफत का प्रश्न समाप्त हुआ । गांधीयुग में ही कासिल प्रवेश का आंदोलन चित्तरजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि द्वारा प्रारम्भ हुआ । अर्थात् गांधी नीति के विरुद्ध यह आंदोलन था । जागत भारत की इस कौसिल में मत जाना न कवि न कौसिल प्रवेश का निषेध किया है क्योंकि इसमें हम अन्न विलापत जाना नहीं रोक सकेंगे, टक्स नहीं घटा सकेंगे डामर-से पापी का दण्ड नहीं दिलवा सकेंगे वदल वज चुबान का अधिकार हम प्राप्त होगा । खिलाफत की समस्या का

१ हरिऔध-प्रियप्रवास-पृ० १५० ।

२ हरिऔध-प्रियप्रवास-पृ० २६६ से २६९ ।

३ जा० नददुलारे वाजपेयी-आधुनिक साहित्य-पृ० ९७ ।

४ वन्दन-प्रारम्भिक रचनाएँ-दूसरा भाग-पृ० १५ ।

५ गयाप्रसाद गुबल 'त्रिमूल'-राष्ट्रीय मन्त्र-पृ० ३५ ।

हल नहीं कर सकेंगे ।' सन् १९२८ में मोतीलाल नेहरू ने जो 'नेहरू रिपोर्ट' लिखी थी, उसमें और कांग्रेसदल की समझौतावादी नीति से कवि असंतुष्ट है ।

गांधी युग की युगांतरकारी घटना १९४२ की भारत छोड़ो आन्दोलन है, जो अत्याचार और जुल्म से विरुद्ध प्रारम्भ हुआ था और जिसकी तुलना रूस की क्रांति से अथवा फ्रेंच राज्यक्रांति की 'यास्तिन विजय' से की जाती है । परन्तु इस आन्दोलन का कोई विशेष प्रभाव साहित्य पर नहीं है । 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्र के सार अग्रणी नेता जेल में बन्द थे । राष्ट्र शिवाहीन हो गया था । निश्चय ही इस घुटन का चित्रण इस प्रकार किया है—

मुलंगती नहीं यश की आग
लिंगा धूमिल यजमान अधीर
पुरोषा-कवि कोई है यहाँ
दग की दे ज्वाला के तीर

धुआँ में किताबें क्या का आज निमज्रण लाना है कोई ?

साहित्यिक दृष्टि से १९४० से १९४७ ई० का समय भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तना और भयानक अशांति का था । जर्मन राजनीति में घटानिपत्ता की प्रधानता हो गई थी फिर भी राजनीति का क्षेत्र की घटनाएँ ऐसी थी, जिनसे जनता प्रभावित हुई । १९४२ ई० क्रांति, इंडियन नेशनल आर्मी के उत्तेजक काय, मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान का माँग, बंगाल का अकाल, भयानक हिन्दू मुस्लिम दम आर अत में स्वराज्य प्राप्ति से सभा घटनाएँ ऐसी थी, जिन्होंने जनता को प्रभावित किया था । फिर भी साहित्य में इन सभी परिस्थितियों का उल्लेख अपेक्षाकृत बहुत कम मिलने है ।

गांधीहत्या के साथ ही गांधीयुग की समाप्ति हो जाता है । 'गांधीजी के जीवन मरण को लेकर हिन्दी में अनेक कविताएँ लिखी गई । प्रमुख कवियों में पत सिंघारामचरण गुप्त, नवीन दिनकर बच्चन नरत्र और सुमन आदि न व्यवस्थित रूप से रचनाएँ की हैं । उनके बलिदान से प्रेरित होकर भी प्रायः

१ माधव गुल-जागत भारत-पृ० ८१ ।

२ माखनलाल चतुर्वेदी-‘मरण त्योहार’ हिमविरीन्नी-पृ० २८ ।

३ डा कीर्तिलता-भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन और हिन्दी साहित्य पृ० १५६ ।

४ दिनकर-सामवेनी-पृ० १२ ।

५ डा० कीर्तिलता-भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन और हिन्दी

इन्हीं कवियों ने अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। 'निनारन गौधी हत्या पर लिखा है कि बापू की हत्या हुई तो जब कुछ भी हो सकता है धरणा विहीन हो सकती है जम्बर घोरज सा सकता है। गौधीजी की एग मनुजता की एग है। बापू हत्या में हम पर पयत सा महावत्ता टूटा और हमारा मन तरह से ह्लास हुआ। हमारा सत्यानास हुआ है हम रोने लगे।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि गौधीजी ने निम्न व सम्मुख पण्डित की अपेक्षा जिस सत्य तथा अहिंसा का सिद्धांत रखा था राष्ट्रवादी का जो उच्च आदर्श प्रस्तुत किया था राष्ट्र स्वायत्तता व निम्न असहयोग सत्याग्रह आदि जो आदर्शन संचालित किए थे उसका पूर्ण अनुमोदन हिन्दी काव्य में मिलता है।

संक्षेप में हिन्दी कविताओं में वर्तमान दुर्गम के सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष का उद्घाटन जितना अधिक समर्थ और विस्तार से हुआ है उतना राजनीतिक पक्ष का उद्घाटन हुआ। कारण यह हो सकता है कि मनुष्य का हररोज आर्थिक और सामाजिक बातों से अधिक सम्बन्ध जाता है। मनुष्य सामाजिक जत्याचार से अधिक भयभीत होता है कारण समाज के बिना वह जीवित नहीं रह सकता। आर्थिक क्षीणता से वह जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। आर्थिक शोषण उद्योग धंधों का ह्लास बला बौगल की हानि से उस भी क्षति पहुँचती है। राजनीतिक जत्याचार एवं राजनीतिक गुलामी उसके दैनिक जीवन को प्रभावित नहीं करती। सामान्य मनुष्य राजनीतिक समस्याओं के प्रति उदासीन ही रहता है। अतएव कविताओं में राजनीतिक पक्ष की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक पक्ष को अधिक प्राधान्य मिला। राजनीतिक पक्ष के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के उस युग में जब विदेशी शासकों का दमन चक्र कठोर रीति से चल रहा था, शासकों के विरुद्ध एक गद्गोलता मनुष्य को निमग्न देना था, प्रेस एक्ट के कारण विचारों की अभिव्यक्ति करना कठिन था तब इन कवियों ने जिस निभयता एवं साहस से राजनीतिक दुर्दशा का चित्रण किया है वह प्रशंसनीय है।

हिन्दी कवियों ने वर्तमान दुर्गम का चित्रण यथाथता एवं प्रभविष्णुता से किया है।

उद्बोधन एवं आवाहन

वर्तमान दुःशा के प्रति मनस्विनी न, नेता न तथा साहित्यकारों ने जनता का ध्यान आकृष्ट किया। भारतीय जन समुदाय लोक पर चलकर, आधुनिक युग की ओर ध्यान न देकर रूढ़िप्रियता से गतिहीन बन गया था। उस प्राचीनवादिता का केंचुल फककर नवीन धारण करने के लिए आधुनिक राष्ट्र के सम्पर्क में जाना आवश्यक था। आधुनिक संस्कृति के प्रताप इंग्लैंड से सम्पर्क प्राप्त ही भारत में नये विचारों द्वारा नये जागरण होने लगा। 'मानव समाज शास्त्र के नियम से अब तक प्रगतिशील शक्तियाँ किसी परतन दश की अभिभूत नहीं करती तब तक उमर उद्बोधन और चेतना का स्फुरण नहीं होता।' भारत की उत्तम और प्रबुद्ध राष्ट्रा के साथ स्पर्धा करने की प्रवृत्ति की आधुनिक चेतना का जन्म ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी में हो चुका था। इसी शताब्दी में भारतीय और यूरोपीय संस्कृतियाँ तथा सभ्यताओं का सगम समागम हुआ था। बीसवीं शताब्दी के जीवन और साहित्य में यही चेतना नवजागरण के रूप में प्रतिफलित होती दिग्गद दती है। भारत में नव जागरण का श्रेय यूरोपीय संस्कृति का है। अंग्रेज भारत में अपने साथ डाकू, तार, रत आदि विज्ञानिक सुधार समस्त साहित्य परम्परा, नवशास्त्र नीति लेकर आए। दंगवासा इन बातों से विस्मित हो गया। इस प्रारम्भिक युग में नव संस्कृति एवं सभ्यता के समक्ष उन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता की हीनता का अनुभव किया। भारत पराधीन बन गया था इसी कारण केवल ईसाई पादरी ही नहीं बरन् अंग्रेजों पढ़े लिखे भारतीय भी भारत के घम और संस्कृति की निंदा कर रहे थे। ये लोग नवमान के नया नहीं प्रत्युक्त उसकी कुत्सा, आलोचना करने के कारण दंड के पात्र थे। नवोत्थान नव शिक्षित हिंदुओं के नतुस्त्व में नहीं उनका विच्छिन्न जाया था और उसका उद्देश्य उन लोगों का भारतीय वृत्त में सुरक्षित रखना था जो नयी लहर में बहते हुए परिधि से बाहर जा रहे थे। भारतीय संस्कृति ने यूरोप को अपने से सवता-भावन कभी थोड़ा नहीं माना न उसका पूणत अनुकरण किया।

१ डा० सुधीन्द्र हिन्नी कविता में युगान्तर, पृ० १।

२ दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, पृ० ५३८।

नवोत्थान द्वारा ही नवजागरण हुआ । इस नवजागरण की प्रक्रिया अतीत काल की वभवसंपन्नता एवं सस्कृति की स्मृतियों से प्रारम्भ हो गयी । भारतीय प्रभावों को भारतीय सस्कृति के सामने पाश्चात्य की आधुनिक सस्कृति बहुत ही हीन दिखाई देने लगी । इसी कारण अतीत काल का चित्रण होने लगा । यह चित्रण देशभक्ति का सदेश देने के लिए उपस्थित किया गया ।

इन कवियों की रचनाओं में आए व्यक्ति प्राचीन हिन्दू इतिहास एवं परम्परा के रत्न और हिन्दू सस्कृति के प्रतीक हैं । इसी से ये रचनाएँ हिन्दू भाव को सबसे पहले उदबुद्ध करती हैं । किन्तु इसी कारण हम इन कवियों की अनुदार और सांप्रदायिक नहीं कह सकते । हिन्दू होने के कारण इन कवियों का हिन्दू-रत्नों की ओर सकेत अनिवार्य था । ये केवल हिन्दुओं की उन्नति के ही अभिलाषी नहीं थे सम्पूर्ण भारत के उत्थान की विता में व्यस्त थे । इनका उदबोधन किसी विशेष समुदाय के प्रति नहीं था समग्र देशवासियों के प्रति था । अतीत के द्वारा उदबोधन को हमने पिछले-अतीत का गौरवगान जगाम में दिया है । इस पुनः दोहराना जना-वश्यक है ।

इस अध्याय में हम निम्नलिखित धाता पर विस्तार के साथ विचार करेंगे—

(१) उद्बोधन एवं आवाहन	(५) अभियान गीत
(२) स्वर्णिम भविष्य	(६) कीर्तिनाथ्य
(३) शान्ति की भावना	(७) मानवता की भावना
(४) बलिदान की भावना	

उद्बोधन एवं आवाहन का तीन रूपों में विभाजित कर हम दण्ड सकते हैं—

- (१) प्रेरणा और भ्रमना (२) जातीय एकता (३) शान्ति का बोध ।

प्रेरणा और उद्बोधन

उद्बोधन एवं आवाहन के जन्यतम समाज का प्रेरणा एवं और समाज का कुरानिया अथवा आशानता की भूमना करने की प्रवृत्ति का प्राधान्य रहा है । इससे अतन्त भारतीय का जालस्थ तद्वा कल्याणनता निरूपमता अज्ञान पराक्रम हानता, कायरता आदि का निरा और आगावा स्वत्व स्वाभिमान का प्रसार तथा समाज विचारधारा नारिया युवका को शान्ति-मवा एव

राष्ट्रोन्नति के लिए प्रेरित करना आदि गति आ जाती हैं। अजगर के सम मुक्त पड़े हुए भारत पुरुष को जगाने का यह प्रयास है। यूरोप की मस्तिष्क एवं सम्मति के 'गपक' में जाते ही देगवासिया को अपने दोषों का ज्ञान होने लगा। अतिभौतिकता की टकराहट में भारत की ऊँचती हुई बूढ़ी मम्यता की नाद लग गयी और वह इस भाव में घर के मामाना पर नजर दौड़ान लगी कि जा चीजें लेकर यूरोप भारत आया है वे हमारे घर में हैं या नहीं। भारतीय सम्मति का यही जागरण भारत का नवजागरण था। प्रेरणा और भक्तना प्रवृत्ति व प्रचार के मूल ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेकानन्द सामाजिक क्षेत्र में राजाराम मोहन राय दयानन्द स्वामी एवं बुद्धिवादी आगरकर, राजनाथि म० ल० तिलक और म० गांधी थे।

विवेकानन्द के उपदेशों से हम यह ज्ञान हुआ कि हमारी प्राचीन सस्कृति प्राणापूण एवं आज भी विश्व का कल्याण करनेवाली है। अग्रजी पण्डे लिखे हिंदू जो अपने धर्म और सस्कृति की नीली उड़ान में ही अपनी साधकता समझते थे विवेकानन्द के उपदेशों और कतत्त्व में अनिमग्न पाराजित हुए। यह भी हुआ कि विवेकानन्द के उपदेशों में ही भारतवासी अपने पतन की गहराई माप सके अपने पारोक्षिक लक्ष्य एवं आधिभौतिक विनाश अपनी क्रिया विमुखता और आलस्य अपने पीरूप के भयानक ह्वास को पचान सके। दयानन्द स्वामी ने इसाई एवं इस्लाम धर्म व दावा का पर्दाफाश करके वस्तु धर्म की महत्ता प्रतिष्ठित की। दममं शत्रुतामियों का अपने धर्म व प्रति हीनता का भाव हट गया और प्रेम और अभिमान का भाव उसके स्थान पर जगा। आगरकर जी ने जीवजाण कुप्रथाओं पर प्रचल प्रहार किए और बुद्धिमग्न वाता का अपनाते का प्रचार किया। तिलकजी ने 'गीता रहस्य' द्वारा कम और अपने जीवन कतत्त्व द्वारा निभयता का सदेश दिया। म० गांधी ने ब्रिटिशों के साथ सघप की प्रेरणा दी। रवाद्रनाथ ने भी भाग्यीयों को उपदेश दिया था कि हम शूद्र जन्म नहीं हैं वरन हमारा भी एक प्रकार का 'पतित्व' है। इन उपदेशों के कारण समाज स्वत्व, स्वाभिमान और सामर्थ्य की भावना का उदय हुआ।

हिंदी कवि नवजागरण से प्रभावित हुए। उठाने उदबोधन के गान गाकर समाज जागरण का यत्न किया। हिन्दी में द्विवेदी युग का उदबोधन युग ही कहा जाता है। मयिनीकरण मुक्त रामनरेश त्रिपाठा श्रीधर पाठक, प्रेमचंद सनह त्रिगूल आदि द्विवेदी युग व कविता न उदबोधन गीतों द्वारा समाज में जागरण स्फूर्ति तथा जागृता का संचार करने का सफल प्रयास किया। तिलकर नवीन निराला मामनलाल चतुर्वेदी आदि द्विवेदी

अपने एक कविता में कवि आश्रम, गुम्बर स्त्री घराने पुराने नाम और नाम छोड़कर निभयता में अति की ओर बढ़ने का आग्रह देता है ।^१ निगला की यानी ॥ अन्धता प्रगल्भ तत्र है । लामा में दक्षिण और साहज का अन्तर्गमन करना की दक्षिण निगला की लेखनी में है ।

राष्ट्रीय जागरण के निमित्त मंगी बन्ना। सात कवियों में निरन्तर की मंगी का स्वर एक प्रमुख स्वर था । 'उन्होंने भाषाविज्ञों के प्राणों में उमर समान नव जागरण का मंत्र पूजा । जब वह युद्ध के प्रभाव में विद्रोहित और पराधीनता की रेणु में आता । था ।'^२ सितमान जाति में प्राण के गहर उत्तरा आलोच दात कर जागरण गाता गाता' विभाषित निरन्तर है ।

चनगजः निभयण निमित्त मंगी बन्ना। सात जाय तो भा युवका की निर उन्ना कर पन्ना भाषित । पूरा पूरा कर पाता त यत्न कर शुक कर अधवा पन् में छाल पड़ है इमाणि जवाही कभी रानी गही । गति की तपा रतनवाली जवाही समय में होना स्वर आय बन्नी है । उम जवाही को सम्बोधित करने उम जयमाना के लिए उल्लिखित करने हुए निरन्तर कहने हैं-

जागएर की जय निम्बिन हार चुक गोवा

यविनी का समी नीता उगता घर गडा अजरत न भग जमाना
ज्वाला मुनिषा पर अमय बडे अपना मंत्र जगाते हैं ।

मिन्टी का यह गुल्ला सीधे इन्ते गुरपुर का बर्बाद करे

लूट जगत वीराना को आग्रह करे ।^३

पादचारय राष्ट्रा में गददत्तिन लामा का उत्थाम हो रहा है और पौराणिक में यह ज्वाला प्रगल्भ होनवाली है उसका स्वागत करने के लिए जवाही का झंडा उड़ा कर नीनवाना को झंडा हो जान के लिए कवि उपदेश देता है । अन्धता अपहरण और गोपण के विरुद्ध गस्त्रग्रहण करना पाप नहीं है । शीघ्र की गिलाएँ प्रतिगोष से दीप्त होती हैं ।^४

दिनकर की कुलशेखर रचना तेजस्विता वीरता और निभयता का संदेश देती है । मालनगल चतुर्वेदी, नीनवानो के सीलते हुए रक्त में पृथ्वी जाकाश एक करने का प्रवचन गति होती है सारी दुनियाँ में भूडोल करने की सामर्थ्य

१ निराला-बला-पृ० ७३ ।

२ डा० सत्यदेव चौधरी-प्रतिनिधि कवि (सन् १९५८) पृ० १९२ ।

३ दिनकर-'अनल विरोध हुवार'-पृ० २७-२८ ।

४ दिनकर-जवाही का झंडा'-सामवेनी-पृ० ७९ ।

५ दिनकर-कुरक्षेत्र-पृ० ३१ ।

होती है पर विश्वास करते हैं । उनके भावोदगार में आत्मविश्वास, ज्वाला मुखी विस्फोट की भीषण शक्ति और आतुरता है । कवि नवयुवकों को ही चेतावनी नहीं देना वरन अवलाओं को भी रणवेश धारण कर वीर दुगा काली बनने का उपदेश देता है—

चूडिया बहुत हुई कलाइयों पर प्यारे भुजदण्ड सजा लो
तीर कमानों से सिंगार दो जरा जिरह बसंतर पहना दो
जीमें सोय स मुहाग । जग उठो, पुनलिया पर जा जाओ ।
त्रिना तीसरे नञ दण्डि म अजी प्रलय ज्वाला सुत्तगा दा ।^१

इसके अतिरिक्त हिमकिरीटिनी के अनेक गानों में चतुर्वेणी जी न जागरण का सदेश दिया है ।^२

भारतीयों का कीचड़ क कीड़ा के समान 'यथ जीवन' देख कर कवि बच्चन अपनी आवश्यकता वाली न देशवासियों को आत्मसम्मान आत्म अवलम्ब और आत्मविश्वास का अंगीकार करने का उपदेश देते हैं ।^३

जीवन स उदासीन बनने से कोई लाभ नहीं होता । जीवन का सत्य केवल तप नहीं है । प्रकृति परिवर्तनशील है । प्रकृति के जीवन का शृंगार वासी फूल नहीं कर सकते । पुरातनता का निर्माक प्रकृति पलभर भी सहन नहीं कर सकती ।^४ इसीलिए रामचरित उपाध्याय को घुरे दिना के बाद अच्छे दिन आने का विश्वास है । निम्नलिखित पक्तियों में कवि की जाशा उमड़ पड़ी है—

ज्योही हुई पनझड़ त्याही पत्तिया उगन लगी ।
जग म जहाँ आइ शारद सब मध मालाएँ भरी ।
जो गिर गया है वह उठेगा शीघ्र ही या देर म ।
तू कम का है मानने वाला पडा किस फेर म ।
हो जायगा फिर भी समुन्नत सोच कुछ करना नहीं ।
वर वीर भारत स्वप्न में भी बिघ्न स डरना नहीं ।^५

प्रेमघन त्रिशूल, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, रामनरेश त्रिपाठी आदि न भारतीयों को नींद से जागकर बर, कूट, दीनता न याय दुख का हटाकर मुमति कला, विद्या, बल स्वप्न उद्यमशीलता, दशभक्ति का अंगीकार करके जाग बढ़ने का

१ माखनलाल चतुर्वेणी—सिपाहिना—हिमकिरीटिनी—पृ० १६० ।

२ माखनलाल चतुर्वेणी—जवानो सिपाही विद्रोह ।

३ बच्चन—बंगाल का काल—पृ० ८३-८४ ।

४ प्रसाद—बामायनी—पृ० ६५ ।

५ 'आश्वासन' सरस्वती—खंड १७ मध्या ५ सन् १९१६ ।

सदुपदेश दिया है। प्रेमघन संगीत काय के अतगत एक गत में भारतीयों को जागति का सदेश देत हुए कहते हैं कि भूखता की नींद छोड़कर आलस्य को दूर बहाओ अपना स्वत्व पहचानो। साहस और उद्योग करो। मिथ्या डर छोड़ दो क्लीब और कुमति मत बहलाओ। भारतमाता के हृदय में उन्नति की आशा बँधाओ।^१

राष्ट्रोन्नति के लिए विद्यार्थी मजदूर और कृषक को जागरित होकर संगठित होने के लिए कवि कहते हैं। जाँसू बहाने से कुछ नहीं हाता। भारत की उन्नति के लिए कवि सभी प्रकार के लोगों को जगाने का यत्न कर रहे हैं। कवियों का विश्वास है कि केवल देशवासी ही देश का उद्धार कर सकते हैं। फलतः वे जागति और संगठन का सदेश सुना रहे हैं। इन कवियों की छात्रों से सबसे अधिक आशा है। कवि विद्यार्थियों को मातृभूमि की उन्नति के लिए आमंत्रित करते हैं। श्रीधर पाठक विद्यार्थियों से सत्सेवा का व्रत धारण करने को कहते हैं।^२

भगवतीचरण वर्मा हिंदू-की भरसना करते हुए लिखत हैं कि यह सत्कार आत्मबल और भुजबल से जीवित है। प्रबल परिस्थिति चक्र से लड़ना ही इष्ट है। सकल विश्व बल छलनीति से युक्त है। रिपु दल से रक्षा केवल साहस ही कर सकता है। सयल लुटेरा स भिक्षा की चाह नहीं की जाती। यह तुम्हारा घोर पतन सारा अस्तित्व हाँ मिटा देगा। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए दण्ड गौरव और मान के लिए प्राण उत्सर्ग करना यही एक उपाय है।

जातीय एकता

उदबोधन में कवियों ने फूट का निषेध और एकता का समर्थन किया है। भारत में अनेक धर्म पथ और जाति के लोग निवास करते हैं, उनके एक्य के बिना राष्ट्रोन्नति असंभव है। धर्म की एकता भी अपना विनाश स्थान राष्ट्रीय एकता में रखती है। धर्म की एकता न राष्ट्रीय एकता के निर्माण में सहयोग दिया है, इतिहास इसका साक्षी है। भारत के सम्बंध में यह निर्विवाद है कि प्राचीनकाल में आर्यों का एक वैदिक धर्म था।^३ यह भी पाया जाता है कि प्राचीन जय जयवा हिंदू जाति में सहिष्णुता तथा सम्बंध की भावना थी

१ प्रेमघन-प्रेमघन सवस्व-प्रथम भाग-पृ० ४६० ।

२ श्रीधर पाठक-विनोद जमभूमि-पृ० ३९ ।

३ भगवतीचरण वर्मा-हिंदू-मधुक्वण-पृ० ५४-५५ ।

४ जवाहरलाल नेहरू-विश्व इतिहास की पलक (संशोधित १९५७) पृ० १५ ।

और उन्होंने धर्म के विषय में सगरी उदारता से काम लिया है । श्रीकृष्ण का भक्ति कर्म तथा ज्ञान के समन्वय पर प्रकाश डालना तथा पुराणकाव्य का त्रिमूर्ति की कल्पना कर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का एकीकरण करना प्राचीन हिन्दू जाति के समन्वयकारी दृष्टिकोण का ही परिचायक है । बौद्ध जन इत्यादि धर्म जो अपने को अनीश्वरवादी घोषित करते थे वे भी समय पाकर हिन्दू धर्म में अग्नयन हुए । यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध की गणना हिन्दुओं के देवावतारों में की जाने लगी । नरहरी जी इस सम्बन्ध में लिखते हैं—
 '—आप धर्म के भीतर के सभी मत आ जाते हैं जिनका आरम्भ हिन्दुस्तान में हुआ वे मत चाहें वैदिक हों चाहें अवैदिक । इसका व्यवहार बौद्धों और जनों ने भी किया है और उन लोगों ने भी जो जाति वंश को मानते हैं बुद्ध अपने बनाए मोक्ष के मार्ग को हमेशा आप मार्ग कहते थे ।'

इस प्रकार बहुत प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में एक व्यापक धर्म की स्थापना हुई जो सर्वमान्य तथा सर्वग्राही होने के कारण आज तक असीम तथा विनाश रूप रक्षता चला आ रहा है । फिर यह भी सिद्ध ही है कि यह कभी किसी के प्रति अनुदान नहीं हुआ वरन् जनतायें धर्म विश्वासों तक को आत्मसात कर अपने स्वरूप का विवास करती रहीं हैं । इसने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया है । इसके विपरीत योरोपियन इतिहास पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि एक धर्म के माननेवाला न दूसरे पर क्या क्या अत्याचार नहीं किए ? धार्मिक विभेद के कारण ईसा को मूलीपर लटकाया गया, सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा । धर्म के नाम पर यूनान फ्रांस, इंग्लैंड इत्यादि बड़े-बड़े देशों में खून की होली होती रही । परन्तु भारतवर्ष में धर्म के नाम पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ सभी धर्म यहाँ अपने-अपने स्थान पर आदरणीय समझे जाते रहे हैं । जन, बौद्ध पारसी यहूदी सिक्ख ईसाई इत्यादि भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हुए स्वतंत्र धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं ।
 ' भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य हैं जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी, अन्त में जाकर एक ही साबित होने हैं । सभी भारतीयों के बीच एक सांस्कृतिक एकता भी है । '

किन्तु मध्ययुग में मुस्लिमों ने इस देश पर आक्रमण कर यहाँ के वंश राजा बन गये । वे हिन्दू धर्म में समाविष्ट न होकर अपने आचार विचार आदि से

१ जवाहरलाल नरहरी-हिन्दुस्तान की कहानी (द्वि० सं०) पृ० १७ ।

२ दिनकर-रेती के फूल-पृ० ३६-३८ ।

[The text in this block is extremely faint and illegible due to poor scan quality. It appears to be a continuation of the historical narrative from the previous page.]

भारत के निवासी १५० करोड़ लोग हैं। भारत की
 १५० करोड़ आबादी में १५० करोड़ लोग हैं। भारत का भविष्य
 अंधकारमय है। बिना कृषि के प्रयोग अन्नरस ही सब और १५ अन्न
 १०१५ में निम्न की गांधी कायदा की लागू में लागू का सम्मेलन हुआ।
 गांधी कायदा के अन्त में १०१५ में भा. गांधीजी के मुद्रा प्रान्त में
 मास्टरमिड दगा में फ़ारस की हत्या हुई है। भारत की आज भा. जातीय
 एकता की आवश्यकता है।

कविता : राष्ठाप्रति कविता जातीय एकरा पर विश्वास प्रकट कर उसका प्रचार किया है। इसीलिए साहित्य की प्रत्येक धारा में एकरा का उत्पन्न प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में लिया गया स्ति होता है। साहित्यकारों ने वष जाति, संप्रदाय प्रांत का भेद भाव मिटाकर एकरा का सत्प दिया है। एकरा सत्ता ही राष्ठाप्रति है और भारतीय दामन का महान् बलिदान

- १ रें० २० पु० परांजये-जावान् ८९ प० ११८ ।
- २ सर जात सीली-दि एषसपागात आप इग्लैंड-प० २३३ ।
- ३ उद्धत-निबर-संस्तुति ने चार अयाय-पू० ६०५ ।
- ४ पट्टामि सीतारामयया-वाप्रस का इतिहास-छठा भाग-प० ४३७ ।

तभी साथक हो सकता था जय देग म बसनेवाले सभी लोग जाति अथवा वग की तुच्छ साम्प्रदायिक भेद भावना को बिस्मृत कर राष्ट्रीय एकता के वचन से आवद्ध हो जायें। इस एकसूत्रता जातीय एकता का महत्त्व पहचान कर एकता का आदेश इस युग के कविया ने दिया है। माहित्यकारा ने एकता उत्पन्न करने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम दंगो या बमनस्य का चित्र खींचा है और कभी दोनों जानिया के निश्चल प्रेम का। गाँवा के चित्रण में ललका ने अधिकतर यह दिखाया है कि वहाँ सभी जानिया प्रेमपूर्वक रहता है। यह चित्रण केवल काल्पनिक नहीं है इसमें यथार्थ का अंग ही अधिक है। गहरा मे जातिगत बमनस्य जितना था उतना गाँवा में नहीं था।

प्रतापनारायण मिश्र,^१ माधव गुकल^२ बालमुकुन्द गुप्त^३ हरिऔध^४ प्रेमधन^५ रामनरेश त्रिपाठी^६ ने एकता का प्रचार किया है। रूपनारायण पांडेय समस्त जातिया को आपस में भ्रात भाव रखने के लिए कहते हैं। वे चाहते हैं कि विभिन्न जातिया भारत का अपनी मातृभूमि मानें। पांडेय जी भारतीयता की भावना से ओतप्रोत दिव्याद दत्त हैं। कवि लिखता है—

जन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख इमाई
काटि कठ मे मिलकर वह दो नम सब है भाई भाई ॥
पुण्य भूमि है स्वर्गभूमि है जन्म भूमि है दंग वही ।
इससे बचकर या एमी ही दुनिया में है जगह नहीं ॥

जातिया की एकता ने समान सब प्रांत निवासियों का एकता पर भाव बिखर दत्त है। वस्तुतः सभी प्रांत निवासियों तो एक भारत रूप शरीर के ही भिन्न भिन्न अंग हैं। जातीय एकता की मनोरम कल्पना रायबही प्रसाद पूरा अपनी गानावली में व्यजित करते हैं—

भारत-तनु में है विविध प्रांत निवासी अंग
पंजाबी मिथी मुजब महाराष्ट्र तलग ।
महाराष्ट्रतलग वग देशीय बिहारी

१ प्रतापनारायण मिश्र—लोकातिशतक—प्रताप लहरी—पृ० ६३-७० ।

२ माधव गुकल—भारत गीताञ्जलि—१७ पालू २८ पं० ।

३ बालमुकुन्द गुप्त—बालमुकुन्द गुप्त निवन्धावली—प्रथम भाग पृ० ७११ ।

४ हरिऔध—जीवनमोक्ष भारत पद्यप्रसून—पृ० ६२-६४ ।

५ प्रेमधन—प्रेमधन सवम्ब—पृ० ६३२ ।

६ रामनरेश त्रिपाठी—मित्र—पृ० ६९ ।

७ रूपनारायण पांडेय—मातृभूमि सरस्वती खंड १४, सरया ६, सप्त

हिन्दुस्तानी मध्य हिन्दू जन वृत्त बरारी ।

गुजराती उरली, आदि दंगी सेवा रत

मभा लाग है अग बना है जिनम भारत ।^१

राष्ट्रीयता के सङ्घातिक तत्त्वा में जातीय एकता का महत्त्व स कवि अनभिज्ञ नहीं हैं । कवि हिन्दू-मुस्लिम एकता को सङ्घित करने वाले को देगडोही कहकर पुकारता है । कवि फूट का निषेध करता है ।^२ फूट में कौरवों का नाग हुआ, लवापुरी ध्वस्त हो गई जीर जयचंद का कारण आज तक गुलाम रहता पड़ा । इसीलिए घर त्यागकर भातृ भाव को ग्रहण करने को भारतदु कहते हैं ।^३ हिन्दू ईसाई एकता तथा हिन्दू-मुस्लिम भाइयाँ को प्रीति का सदा देकर फूट का लाभ जय कोई न उठाए इसलिये सतक रहने के लिए मधिलीगरण गुप्त कहते हैं ।^४ मधिलीगरण गुप्त में भारत भारती तथा गुरु वृत्त में भी एकता का सदा दिया है ।^५ कवि पतन भी एकता का प्रबल समर्थन स्वर्ण घूलि में किया है । नरेन्द्र शर्मा हिन्दू-मुस्लिम भाइयाँ को देग की भलाई के लिए एक हो जाने का आग्रह करते हैं । ये जाना जातियाँ को सकीण भेद भावों को विनष्ट करने का आग्रह देते हैं ।^६ रागेयराघव अनुभव करते हैं कि जबतक दोनों जातियाँ का मिलाप नहीं होता तब तक परतन्त्रता की लौह शृङ्खलाएँ नहीं टूटगी । ये बापू तथा जिन्ना के नाम पर दोनों जातियाँ से सगठित होने की अपील करते हैं ।^७ कवि का विश्वास है कि यदि दोनों जातियाँ हृदय से एक होकर देश की स्वतन्त्रता का प्रण लें तो फिर स्वतन्त्रता देवी के दान दुर्लभ नहीं है ।^८

एकता के प्रयत्नों के बावजूद भी दोनों जातियाँ में बर बल्लि सुलगती रही जीर वह साम्प्रदायिक दंगों के रूप में प्रस्फुटित हुई । कानपुर के साम्प्रदायिक

१ राय दबीप्रसाद पून स्वदेशी कृण्डल पून संग्रह-पृ० २१२ ।

२ माधव गुकल-जागत भारत-पृ० ५ ।

३ भारतदु-भारतदु ग्रथावली भाग २ पृ० ७३७ ।

४ मधिलीगरण गुप्त-हिन्दू-पृ० २०२ ।

५ वही, पृ० २०१ ।

६ मधिलीगरण गुप्त-भारत भारती पृ० १०७ १६३ गुरुकुल-पृ० १५० ।

७ सुमित्रानन्दन पत-स्वर्णघूलि-मनुष्यत्व-पृ० ३१ ।

८ नरेन्द्र शर्मा-हसमाला-पृ० १८ ।

९ रागेय राघव-विघलत पत्थर (१९४६) पृ० ५५ ।

१० राष्ट्रीय वीणा-दूसरा भाग-पृ० ९ ।

दगा म गङ्ग विद्यार्थी गहीन हुए । उनसे बलिदान का मजीब वणन करते हुए
सिमारामगरण गुप्त ने जतन से दाना जानिया को एक डाल के फल कहकर
एकता की इच्छा प्रकट की है ।^१

हिंदू मुस्लिम एकता पर १९३८ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सम्मेलन
सोना बार्ना असंगत होने पर भारत में साम्प्रदायिक लगे की एक प्रवृत्ति लहर
ध्यातु हो गई । संगठित और असंगठित रूप में हिंदू और मुसलमान एक
दूसरे का खून पान को हिंस्र पशु बन गए । पराधीनता की हथकड़ियों और
बहिष्कार में जख्मी हुई नीम की तबक़ीर के बँटवारे पर दिनकर का मन प्रीण
और लज्जा से भर उठा—

तू बहाया जा रहा इंसान का, मीगवाक जानवर के प्यार में
नीम की तबक़ीर फोड़ी जा रही, मस्जिद की इट की दीवार में^२

दिनकर ने नौआगाली और रिहारा दगा के समय हे मरे स्वदेश कविता
लिखी । जब एक ओर कुटिल राजनीति में महसूस और ईमान की रक्षा के नाम
पर हिंदू जनता का सिर चटका रहे थे और दूसरी ओर संप्रतिपक्ष की भावना
में उठने लगे भयानक बाढ़ बिज जा रहे थे—दिनकर के पास इस स्थिति के
चित्रण के लिए लज्जा शर्मा और विवशता के अनिर्मुक्त कुछ नहीं था । कूट
नीति में भेजिया की महत्वाकांक्षा का मूख इंसान की जिंदगी में धुकाया जा
रहा था । घमाघात जय विकट गगलपन के कारण भारत के स्वप्नों के पक्ष
जन्मे लग । आंतरिक गघणों और घमना के बलक में देश का मस्तक पीचा
हो गया । इन खाम में भिगने हुए आदर्शों का रक्षा के लिए दिनकर ने विवश
आक्रोश किया—

जन्त है हिंदू मुसलमान
भारत की आँखें जलता हैं
आनवाली आजादी की
लगे दोनों पक्ष जलती हैं ।
व छुरे नहीं चलते छिदनी जाती स्वदेश का छाती
लाठी खाकर भारतमाता बहोत हुई जाती है ।^३

नौआगाली के दानवी अत्याचारों का चित्रण कवि ने 'बापू' में किया है ।^४

१ सिमारामगरण गुप्त—आत्मोत्प्रेषण—पृ० ७० ।

२ दिनकर—तबक़ीर का बँटवारा—हुकार—पृ० ७१ ।

३ दिनकर—हे मरे स्वदेश—सामवेनी—पृ० ३५-३६ ।

४ दिनकर—बापू—पृ० २० ।

देश के साम्प्रदायिक संघर्ष बमनस्य और दमो को देखकर आरती प्रसाद सिंह दुःख प्रकट करते हैं ।

मुसलमान कवियों ने भी एक भारतीय जाति की स्थापना करते हुए जातीय एकता का प्रचार किया । वास्तव में हिन्दू तथा मुसलमान में विभेद है भी क्या ? दोनों एक ही देश का अन्न जल ग्रहण करते हैं एक ही देश में निवास करते हैं तो फिर वे एक क्या न हों ? मुहम्मद 'नूह' नारवी दोनों की अभिन्नता पर सुंदर भाव प्रकट करते हैं ।^१ हिन्दू मुस्लिम दोनों जातियों की एकता के विषय में अबुल अंसर हफीज जालघारी ने लिखा है—

‘ऐ दोस्ता मिटा दो आपस की यह लड़ाई
हिन्दुस्तान बाल सारे हैं भाई भाई
तफरीक इस तरह की किसने तुम्हें सिखाई ?
आपस में मेल रखो दिल लो करो मफाई ।’^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की उन्नति के लिए कति सभी जातियों साम्प्रदायिक पथा, धर्मों भाषाओं और प्रांतों में सच्चा मेल चाहते हैं । इस कारण एक ओर वे एकता का प्रचार करते हैं तो दूसरी ओर फूट बैर मत्सर द्वेष और बर्ह का निषेध करते हैं । भारतीय एकता की राण्डित करनेवाली सबसे बड़ी समस्या है—हिन्दू मुस्लिम बर । धर्म के नामपर हिन्दू मुस्लिम का जितना लहू बहाया गया है तबसे ही इतना अर्थ संघर्षों में बहाया गया है । यह देखकर कवियों को असोम दुःख हुआ और उन्होंने विशेष आप्रहू पूर्वक हिन्दू मुस्लिम का राम रहाम तथा भारत माता की दो आंखें कहकर एकता का प्रचार किया । इस एकता में बाधा पहुँचानेवाले का भी उन्होंने यथाथ विमर्श कर एकता की आवश्यकता का प्रबलता में प्रतिपादन किया है । आज पथ जानि धर्म तथा प्रांत का एकता राशि हाता जा रही है । भाषा के नाम पर भा दगा हाना है । इस विघटन के समय हिन्दी कवियों ने स्वागत्य पूर्वकाल में दिया हुआ जातीय एकता का सदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है । इस एकता का अंगीकार किए बिना राष्ट्राभिन्नता असंभव है ।

वास्तव का बोध

कवियों ने जातीय एकता के प्रचार के साथ दामन बोध भी देखासिया को कराया । राष्ट्र का सर्वतोमुखी पतन पराधीनता से होता है । पराधीनता का निम्न राष्ट्र को धननिमित्त में आच्छादित कर देती है । देश की हर प्रकार का

१ बदन के गीत—पृ० ६७ ।

२ बदन के गीत—पृ० १५० ।

अवनति का मुख्य कारण परतन्त्रता है । दुरवस्था की मूत्र मिति पराधीनता है । पराधीनता में जो अपमान, तिरस्कार, ग्लानि और लज्जा है उसके बलेश का अनुभव पराधीन जाति ही कर सकती है । पराधीनता के समान दुःख नहीं है । परतन्त्रता वस्तुतः विशाली मनिष्यो का विपणन छत्ता है । इसका विपरीत "राजनीतिक स्वाधीनता संस्कृति का कवच है ।" व्यक्ति, परिवार और मनुष्य जाति की हरक प्रकार की उत्पत्ति का मुख्य साधन स्वातन्त्र्य है ।

स्वाधीनता का परम विकास ही परमात्मा है और स्वातन्त्र्य का सम्पूर्ण अस्त ही पराधीनता है । गुलामी का रास्ता सीधा नरक में पहुँचता है और स्वगमाग पर अग्रसर होना हो तो दासता की शृङ्खलाएँ तोड़नी पड़ती हैं ।^१ सन १८५७ ई० के विद्रोह के पश्चात् स्वराज्य और स्वाधीनता के एक प्रवक्ता स्वामी दयानन्दजी ने कांग्रेस स्थापना के दस वर्ष पूर्व कहा था कि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि है और विदेशी राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं है ।^२

भारतवासियों की स्थिति पराधीन सपनहु सुख नाह्य के समान थी । अतः देशभक्ति का तात्कालिक लक्ष्य विदेशी शासन से मुक्ति रहा । देशभक्ति का सबसे प्रबल विस्फोट पराधीनता और श्रमन का विरुद्ध संघर्ष में ही मिलता है । भारत हमारा देश है वह हमारी जन्मभूमि है उस पर हमारा स्वत्व है । हमारी जन्मभूमि पर विन्गी आकर शासन करे अपन घर में हम ही बड़ी रहें यह घोर लज्जा की बात है इस लौह शृङ्खला का प्राणा की बलि देकर उन्नि भिन्न करना होगा यह देशभक्तों की भावना रही । परन्तु देशवासियों में जब तक अपनी दासता का अनुभूति न हो राष्ट्रीय चेतना का प्रोत्साहन प्राप्त होना कठिन था । इस तथ्य को जानकर इस युग के कलाकार देशभक्ति से प्रेरित होकर पराधीनता पर विश्वास प्रकट करते हैं और जनता का भवनाओं को उद्बलित करके उन्हें स्वातन्त्र्य प्राप्ति के लिए निरत संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देते हैं । इन कवियों ने परतन्त्रता का दुःख स्वाधीनता का सुख और स्वातन्त्र्य प्राप्ति की कामना तथा उसके लिए संघर्ष माधो को प्रकट किया है ।

त्रिशूल न स्वातन्त्र्य का एकता तथा राज्य के समान देश का एक महत्त्व पूर्ण अंग कहकर स्वातन्त्र्य के अभाव में राष्ट्र का जीवन अग्रयमाण माना है ।^३ तो रामचरित उपोद्घ्याय ने परतन्त्रता को बतारिणी सम दुःखदायक समया

१ द० क० केबकर-संस्कृति-संगम, प० ३१६ ।

२ वि० दा० सावरकर-१८५७ भारतीय स्वातन्त्र्य समर-प० ५३ ।

३ स्वामी दयानन्द-सत्याय प्रकाश-आठवाँ समु०-पृ० १४५ ।

४ गयाप्रसाद 'गुल' त्रिशूल त्रिशूल तरंग-प० २६ ।

देश के साम्प्रदायिक सघष, वमनस्य और दगो को देखकर आरती प्रसाद सिंह दुःख प्रकट करते हैं ।

मुसलमान कवियों ने भी एक भारतीय जाति की स्थापना करते हुए जातीय एकता का प्रचार किया । वास्तव में हिंदू तथा मुसलमान में विभेद है भी क्या ? दोनों एक ही देश का अन्न जल ग्रहण करते हैं एक ही देश में निवास करते हैं तो फिर वे एक क्या न हों ? मुहम्मद नूह नारवी दोनों की अभिरक्षा पर सुंदर भाव प्रकट करते हैं ।^१ हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों की एकता के विषय में अवुल असर हफीज जालधारी ने लिखा है—

ऐ दास्तो मिटा दा आपस की यह लड़ाई
हिंदुस्तान वाल सारे हैं भाई भाई
तफरीक इस तरह की किसने तुम्हें सिखाई ?
आपस में मेल रखो दिल की करो सफाई ।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की उन्नति के लिए कवि सभी जातियों सम्प्रदायों, पंथों, धर्मों भाषाओं और प्रांतों में सच्चा मेल चाहते हैं । इसी कारण एक ओर वे एकता का प्रचार करते हैं तो दूसरी ओर फूट, बर मत्सर द्वेष और कलह का निषेध करते हैं । भारतीय एकता को सज्जित करनेवाली सबसे बड़ी समस्या है—हिंदू मुस्लिम बर । घम के नाम पर हिंदू मुस्लिम का जितना लहू बहाया गया है गायद ही इतना अन्न सघषों में बहाया गया हो । यह देखकर कवियों को असीम दुःख हुआ और उन्होंने विनोद आग्रह पूर्वक हिंदू मुस्लिम को राम रहाम तथा भारत माता की दो आँखें कहकर एकता का प्रचार किया । इस एकता में बाधा पहुंचानेवालों का भी उन्होंने यथार्थ चित्रण कर एकता की आवश्यकता का प्रबलता से प्रतिपन्न किया है । आज पंथ जानि घम तथा प्रांत की एकता खंडित होती जा रही है । भाषा के नाम पर भी दगा होना है । ऐसे विषयों के समय हिन्दी कवियों ने स्वतन्त्र पूर्वकाल में दिया हुआ जातीय एकता का सदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । इस एकता का अंगीकार विय त्रिना राष्ट्रोन्नति असंभव है ।

वासता का बोध

कवियों ने जातीय एकता के प्रचार के साथ दासता बाध भी दण्डवातियों को कराया । राष्ट्र का सर्वतोमूर्ता पतन पराधीनता सहाता है । पराधीनता का निना राष्ट्र का घननिमिर से आच्छादित कर देती है । देश की हर प्रकार की

१ वतन के धीन—पृ० ६७ ।

२ वतन के धीन—पृ० १५० ।

है।^१ महावीर प्रसाद ने सुमन में स्वतंत्रता की अमूल्य रत्न कहा है और परतंत्र अवस्था में स्वर्ण निवास से अधिक श्रेष्ठ स्वतंत्रता के सहित नरक निवास को माना है।^२ यहाँ महावीर प्रसाद मानी सावरकरजी के माता का ही अनुवाद करते दिखाई देता है। गयाप्रसाद शुक्ल ने त्रिशूल तरंग की अनेक कविताएँ शोभाय वता प्रकृति सदा स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रता के गुण गान पर लिखी है और परियाद बलबल क्या हुआ याद वतन परतंत्रता आदि कविताओं में कवि ने परतंत्रता पर दुःख प्रकट किया है। गजल में वे दुःख के साथ लिखते हैं—

लुप्त आजादी का हमने पाया नहीं

कुछ मजा जिंदगी का उठाया नहीं है।^३

माधव शुक्ल ने जागत भारत में भारत की परतंत्रता पर बहुत दुःख प्रकट किया है और भारतीयों से इस दासता दुःख हरन का आग्रह किया है। कवि के मतानुसार पराधीनता में मरना दय नियम के विपरीत है। इस प्रकार अनेक कविताओं में परतंत्र अवस्था पर क्षोभ, स्वतंत्रता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प तथा इस उद्देश्य के लिए सब कुछ होम कर देने का इच्छा प्रकट की गई है। जागत भारत की अधिकांश कविताओं में भावनाओं की जो तीव्रता मिलती है वह अन्य कविताओं से इतना पथक कर देता है जम—

छोड़ दे यह चोला बन्द यह न तर काम का

दाग लग गया है इसमें दासता का नाम का।

अपना आजादी का यह कामना देगें—

मरा जाँ न रह मरा सर न रू

सम्राट न रह न मैं साज रह।

पूत हूँ मरा आजाद रह

माता का सर पर तान रह।^४

कवि का परतंत्रता का बड़ा दुःख है। हम घर का भूल गए और परगण लोग गहस्वामा बन गए हम उन्नत गये और अन्य न परजमा लिये सभी अवस्था में बार अपन गानित से स्वतंत्रता का मीन सजान है। रामनरन

१ रामचरित उपाख्यान—राष्ट्रभारता—पृ० ३० ।

२ सुमन—मवाकति की विग्रहणा—पृ० ३३ ।

३ गयाप्रसाद शुक्ल—त्रिशूल—त्रिशूल तरंग—पृ० ३७ ।

४ माधव शुक्ल—यिह दासग्व जागत भारत—पृ० २० ।

५ माधव शुक्ल—मच्चा स्वराज्य जागत भारत—पृ० ३६ ।

समान ही यहाँ के लोग भी अपने को ग़मता से मुक्त कर लग और अंग्रेजों से स्वदेश जाने के लिए बह दग । लालहिन्दानी के ये स्वतन्त्रवादी विचार तत्कालीन बंगाली गुधार्थों की अपेक्षा अधिक प्रगत स्थिति में हैं ।^१ जागर करजी ने भी मई १८८० में लिखा था कि राज्यशास्त्र के आधार पर और ऐतिहासिक अनुभव से यह कहा जा सकता है कि भारतीयों का जान एवं बल बढ़ता जायगा और जत में भारतीय जागृतकों को घर से बाहर निकाल दग ।^२ विष्णुनाथ । चिपलणकर की निवधमाला निवधजी का कसरी तथा शि० म० पराभवे के शब्दों में महाराष्ट्र में स्वातन्त्र्य लालसा को प्रज्वलित किया । इनका गहरा प्रभाव कवियों पर पड़ा ।

हिन्दी कवियों ने देश प्रेम से प्रेरित होकर पराधीनता पर दुःख एवं क्षोभ प्रकट किया, तथा पराधीन भारत में उत्कट स्वातन्त्र्यकांक्षा की भावना का प्रचार कर स्वातन्त्र्य प्राप्ति के लिए सघष करने की प्रेरणा दी और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का प्रयत्ननाय कार्य किया जिसके लिए ये कवि प्रशंसा के पात्र हैं ।

स्वर्णिम भविष्य

राष्ट्रीय जागृकता के दिना में जातीय एकता के साथ ही अपने अनेक अभावों का दूर करने की आवश्यकता का अनुभव कवियों ने किया । हिन्दी साहित्यकारों ने अपनी छलनी द्वारा अपनी समस्त मर्चा से अभावों और आवश्यकताओं की पूर्ति का योजना भी बला द्वारा प्रस्तुत की थी । गाँधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भारतवासियों को जिस स्वतन्त्रता का प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित कर मुक्ति पथ पर अग्रसर किया था उससे भविष्य का सुन्दर चित्र सजीव हो गया था । अतीत की स्वर्णिम स्मृति में भाँ भारत के भविष्य के लिए आशा माँ यताएँ प्रस्तुत की । आधुनिक हिन्दी कविता में देशभक्ति के उदात्त का एक जो रचनात्मक रूप मिलता है वह भारत के उत्थप और उसके स्वर्णिम भविष्य की भावना में अभिव्यक्त होना है । डा० मनेन्द्र इसके सम्बन्ध में लिखत हैं— स्वतन्त्रता से पूर्व हिन्दी के राष्ट्रीय कवियों ने भारत के मुक्तिस्वर्ग के अगणित चित्रों द्वारा जनता के विषाद मकुल मन में स्फूर्ति

१ आ० जावडेकर—आधुनिक भारत—पृ० १२० ।

२ केसरीतील निवध-पृ० १५८-१६०

उद्धृत—डा० दु० का० सत—मराठी स्त्री—पृ० १६१ ।

३ डा० सुपमा नारायण—भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति पृ० ३७५ ।

और उत्साह भर कर राष्ट्रीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण योग दिया। एक ओर जहाँ उन्होंने वर्तमान के गौरव के चित्र अंकित किए हैं वहीं दूसरी ओर उनके परिमाणन के लिए भविष्य की उज्ज्वल कल्पनाएँ की। रवीन्द्र रवाद न परम पिता से स्वतंत्रता के जिस स्वयं में अपने देश को जगान की प्राथना की थी हिन्दी कवियां न भी इसका गत गत चित्र अंकित किए हैं।^१ डा० नगद्र का यह कथन मराठी कविताओं में सम्बन्ध में भी उचित होता है। किन्तु रवीन्द्र गीत का कोई प्रभाव मराठी कवियों पर लक्षित नहीं होता। मराठी कवियों पर तिलकजी विपलूणकर का प्रभाव लक्षित होता है। इन कविताओं में साहित्यिक एवं तथा ओज है। इन कविताओं में ध्वंस के स्थान पर निर्माण के भाव चित्र खींचे हैं। समाज के नवनि और सांस्कृतिक धार्मिक जायिक और राजनैतिक पार्श्वों को कवियां की जाँपा न दखा और उनका उन्नयन एवं उत्थान के लिए आदर्शों की स्मृति की है।

स्वर्णिम भविष्य के सवम महान् गायक हैं मुमिनान्तन पन्। पतञ्जी को आरम्भ से ही अतीत की अपेक्षा भविष्य के प्रति अधिक आकर्षण रहा है। पतञ्जी सदक भविष्य के स्वप्नद्रष्टा कवि रहें हैं। पतञ्जी स्वर्णिम भविष्य और भविष्यज जगत् का वर्णन करने में अद्वितीय हैं। नवीन सृष्टि के विषय में सवम अधिक सुलभी हुई भावना पतञ्जी का है। दूसरी कुछ अपनी विनिष्कृति है इसी के परिणाम स्वरूप इनका नई व्यवस्था की भावना भी स्वतन्त्र है।^२ पतञ्जी के मतानुसार नई व्यवस्था में मानिनातियाँ के साम्यवाद और गाँधीजी के सत्य एवं अहिंसा का सामंजस्य तथा समावेश होगा। सत्य और अहिंसा के विकास के लिए आवश्यक हैं और साम्यवाद समष्टि की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित है। नवीन सृष्टि का स्वर्णयुग गाँधीवाद और साम्यवाद दोनों के सामंजस्य का सत्य लेकर जाया है।^३ इस नवीन सृष्टि में वर्ण भेद जायेगा जावन के संगीत में घरेली का क्रान्त परिणत हो जायगा जगत के ध्वंस पर नवीन निर्माण होगा। इस नव निर्माण में विगत युग के जड़ और मृत आत्माओं की वग-सम्पत्ति सबीण जीवन धर्म मानव की बबरता नृसम इतिहास आदि की प्रतिमाएँ गाढ़ दी जायगी और मर गये मानवता का नाश होगा।

१ रवीन्द्रगीत—उद्धत—डा० मुषीन्द्र—हिन्दी कविता में युगान्तर पृ० १८०।

२ डा० नगद्र—आधुनिक हिन्दी कविता को मुख्य प्रवृत्तियाँ पृ० २७।

डा० कंसरीना रायण गुबल—आधुनिक काव्यधारा—पृ० १८५।

४ मुमिनान्तन पन्—योगवाणी—पृ० ४।

यह नव निर्माण नभ से गति, रवि से प्राति, भू में चभव मरत में जब सुमनो से स्थिति विहंगो से स्वर गति से सौंदर्य, मधु में जीवन लहर^१ पान विज्ञान तथा प्राति को गान करने मानव का विकास करेगा । लोग जीवन के गिल्पी बनकर लड़ित बलाजा की उन्नति में सहायता देकर धरती पर विश्व सस्कृति को प्रतिष्ठित करेंगे ।^२

आज राष्ट्रीयता अतर्गट्यता रूप धारण कर चुकी है । एक दंग दूसरे दंग के साथ तथा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मित्रता का हाथ बटाता जा रहा है । गान ही इस सन्धी एक सामान्य विश्व सस्कृति होगी जिसमें साम्प्रदायिकता तथा सवीणता नहीं होगी बरन प्रेम और यापनता होगी जिसमें अतर्निहित होगी मानव मात्र के भगल बन्धन की पुनीत भावना । कवि लिखता है—

हो शान जाति विद्वेष दगगत रक्त ममर
हो शात युगो के त्रेत मुक्त मानव अन्तर ।
सस्कृत ही सब जा स्नेहा हो सहृदय सुन्दर
सयुक्त कम पर हो मयुक्त विश्व निभर ।
हो धरणि जना का जगत स्वर्ग जीवन घर
नव मानव को दा प्रभु । भव मानवता का वर ।^३

कवि न छायादपण युगछाया युगविपा^४ में के स्वप्न नवजगत आनि जनक कविताओं में भविष्यत जगत का सुन्दर बणन किया है ।

मन्त्राण मिटाला भी नव सस्कृति का स्वप्न देखते हैं । उनकी नव सस्कृति साम्यवाद से प्रभावित है । समता शिक्षा राष्ट्रीय करण का प्रचार उसमें है ।^५ इसके अतिरिक्त अहिंसा आध्यात्मिकता निष्कपटता सुत और अभावों की पूर्ति का चित्रण भी इसमें जाता है । इस नव सस्कृति के सामने विज्ञान भी नतशिर हो जायगा । कवि लिखता है—

विज्ञान झुकायगा आँखें वायुयान का पीछे पाँखें
सुलझेंगी मन मन की जाँखें ज्योतिजग का होगा सुधार
सादा भोजन ऊँचा जीवन होगा चतना का आस्वासन
हिमा को जीतगे सज्जन सीधी कपिला हागी दुधार

१ सुमित्रानन्दन पन्त भव मानव—युगवाणी—पृ० १११ ।

२ सुमित्रानन्दन पन्त—इन्द्रधनुष्य स्वर्गकिरण ।

३ सुमित्रानन्दन पन्त—ग्राम्या (सू० म०) पृ० १०८ ।

४ निराला—दम्बा—पृ० ७८ ।

छूटेगी जग की ठग लीला, होगी आखें अत सीला

हागा न किसी का मुँह पीला मिट जायेगा रूना उधार ।^१

नव कविता के प्रवक्तृ अनेय दस की स्वाधीनता चाहत थे और स्वाधीनता के माध्यम से देश के ऐसे विकास की कामना करते हैं कि भारत पुनः विश्व को आलोकित करने में सफल हो ।^२ नरेन्द्र शर्मा ने भी स्वाधीनता के पश्चात् भारत की समृद्धता का बनन की तथा मनुष्य की दास न बन इसकी कामना प्रकट की है ।^३ जगन्नाथ प्रसाद मिश्र ने उगता राष्ट्र कविता में उज्ज्वल भविष्य का संकेत किया है ।^४ सोहनलाल द्विवेदी दिव्य भविष्य की पावन उवाचा में सब पापों को जलाकर सब स्वतंत्र मुखी हो जायें की इच्छा प्रकट करते हैं ।^५ राष्ट्रीय सांस्कृतिक पक्ष के आस्थाता के कवि मैथिलीशरण गुप्त रामायतार का काव्य इस धरा का स्वर्ग बनाने का मानते हैं । साकल के राम कहते हैं—

मैं यहाँ जोरन नहीं घाटने आया ।

मदेन नहीं यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया,

इस भूतल को हाँ स्वर्ग बनाने आया ।^६

आज भारत गह-बलहू मतभेदों में ग्रस्त है । परन्तु भविष्य में भारत इन सामाजिक विकृतियों से छुटकारा पाकर एकता तथा प्रज्ञा से गगन का सिर ताज बन जायेगा, ऐसा भविष्य चित्र रामचरित उपाध्याय ने खींचा है ।^७

भारत भूषण अग्रवाल प्रथमतः बलि तंत्र के स्फुलिंग की ज्योति बिंदु से बड़ी जड़ना का सदाच तथा हृमन्त गात मिटाना चाहते हैं और फिर पूव में जो अभिषेक वस्त्र का जो नवालाक प्रसारित हो रहा है उसका स्वागत करके गगन का गतदल विकसित होकर सौरभ में दिगं दिगंत पूरित हो जाने की शुभ कामना प्रकट करते हैं । कवि के शब्दों में—

विकसित हागा जग का सतदल

खालेगा अपना मुँह आँख

१ निराला—ब्रह्म—पृ० ८४ ।

२ अनेय—इत्यलम्—पृ० ६० ।

३ नरेन्द्र शर्मा—अभिगम्य—पृ० ८८ ।

४ जगन्नाथ प्रसाद मिश्र—माधुरी—पृ० २३ ।

५ सोहनलाल द्विवेदी—प्रभाती—पृ० ३, ४० ।

६ मैथिलीशरण गुप्त—मानेन—पृ० १६६-१६७ ।

७ रामचरित उपाध्याय—भारत का भविष्य सरस्वती मई १९१४ ।

जागृत की विरणा में ज्योतिर
हारा अक्षेप जग का प्रागण
सौरभ में पूरित निग दिगन्त ।^१

हिन्दी कवियों ने स्वर्णिम भविष्य के सुंदर चित्र खींचे हैं। मनोवज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो आत्मावात् यथाथ ही विरूपताओं की ही प्रतिक्रिया है। भविष्यत स्वर्णिम का चित्रण वतमान काल के सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक पतन एवं पतनीयता की विरूपता की ही प्रतिक्रिया है।

हिन्दी कविता का नव विश्व की स्थापना में उनके नव जगत तथा नव निर्माण के सपना के भावों विचारों में साम्य है। दाना समृद्ध बलगाला भारत का स्वप्न गगने है। नव विश्व में स दोनों अयाय अनीति अमाय और भाषा सम्प्रदाय, वण जाति वग तथा वण विभदा धेच्छ कनिष्ठता उच्चमीचता विषमता स्वाधता मन्त्र दृष्ट कर्त याधि उच्चलता महायुद्ध तथा अघघटा आदि का मिटाना चाहते हैं और बुद्धिवादिता जन विज्ञान प्रेम, समता धर्म स्वावश्यकता गति एवं विद्वत्पक्षता का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं।

कविता का नव विश्व का यन् स्वप्न बड़ा ही मोहक और भव्य है। आज भी विश्व जनक अभावा एवं लोपा में ग्रस्त है। कवि ने चंद्रमा पर पहुँचा था सपना देखा गगनी परिपूर्ण वनानिवास की है। आज के कलह ईर्ष्या विषमता तथा अयाय के युग में हिन्दी कविता के नव विश्व का निर्गत स्वप्न में यति प्रेरणा ला जाय तो विश्व विना समस्त सुखा जीर सुन्दर बनगा ?

श्रौति की भावना

भविष्यत स्वर्णिम जगत की स्थापना करने का एक मात्र उपाय है श्रौति। दीक्षारी गतात्मा में जावन में भा संभा क्षत्रा में नव जावन का स्वर गुञ्जरित होन लगा। प्रवर्त्तिन कविता सचवा नष्ट भ्रष्ट होन लगी और प्राचिन पर स्मरण तथा अत्यविश्वास का विरुद्ध विरोध जागृत हो गया। विज्ञान का उद्गम का कारण जनता में तकमया बुद्धि का विकास हुआ और परिणामतः नवीन नवान प्रवृत्तियों तथा युगानुकूल भावनाओं का जन्म हुआ। विज्ञान का विनाशकारी स्फूर्तिप्राप्ति में जन्म एवं भयभीत हुआ मानव समाज निर्गत हो चुका था। लोका की विज्ञात या विज्ञान भाषण नर-मरण तथा

विनाग के पन्चात विश्व में सुख गानि का साम्राज्य होगा परन्तु उनकी आगा ने गीघ्र ही वन्दना का रूप धारण कर लिया । भीषण रक्तपात व कारण असह्य अनाथो व वरुण प्रन्न तथा सहस्रा विधवा-ना के हृत्थ विदारक चीत्कार स सारा वायु मण्डल जगा न एव गोकमय हो गया । जनता में सबत्र विक्षोभ तथा आक्रोश दिसाइ देने लगा । सत्य तथा याय पर जनता की आस्था मद पढने लगी । परिणामत एव और जहाँ असत्ताय तथा निराशा स्थायी रूप धारण करने लगी वहाँ दूसरी आग इसक विरुद्ध विद्रोह तथा परिवर्तन की भावना भी जागत होन लगा । इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं का प्रभाव नवीन युग के साहित्य पर पडा । प्रथम प्रकार की वन्दनामयी भावधारा न छायावाद को पुष्ट किया और द्वितीय प्रकार की भावना न क्रांतिकारक काव्य रचना में योग दिया । इस प्रकार एक ओर जहाँ अपना सुख दुःख की काल्पनिक दुनिया में विचरण करते हुए छायावादी कवि समाज में नाता तोड़ कर तटस्थ हो काव्य साधना कर रहे थे वहाँ दूसरी ओर आर्थिक तथा राजनैतिक पराभव व कारण इस युग के तरुण कलाकारों की वाणी में ज्ञानि तथा विनाग का स्वर मुखरित होन लगा । डा० रामुनाथ पाडय व मतानुसार राष्ट्रीय जाकाक्षाओं के ज्ञान में उत्पन्न क्षोभ समाज की 'यवस्था ए उत्पन्न अस-तोष और समाजवादी आदर्शों की प्रेरणा ऐसे मातृवर्णनिक तत्त्व हैं सक्ते हैं जो कविया व हृत्थ में ज्ञानि क्षिप्त जथवा प्रत्य री कामना उत्पन्न कर रहे थे ।'

ज्ञानि की कविता में मूलतः तीन तत्त्व वतमान रहते हैं । अज्ञानता मध्य की तीव्रता और लक्ष्य की स्पष्टता । ज्ञानि की एक विशेषता यह है कि अघ कार में दीपक की ज्वालि त्रिखगती है तो अत्याचार और दमन के बीच ज्ञानि मुस्कुराती है ।

ज्ञानिवादी कविता दंगभक्ति की धारा से पयक चल रही है क्यकि ज्ञानिवादी कवि का आदर्श दंगभक्त कवि में कुछ अधिक 'यापक है । देशभक्त कवि अपन दंग का स्वतन्त्रता और उन्नति का इच्छुक होता है परन्तु ज्ञानिवादी कवि मारे समाज में ज्ञानि का आवाहन करना है और किसी देश विशेष की राजनीतिक उन्नति तथा स्वतन्त्रता को कामना न कर सार राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक अत्याचारों में मुक्ति चाहता है । क्रांतिकारी कवि ऐसी सम्मता का विकास और नई 'यवस्था का जन्म देखना चाहता है जिसमें सारी मानवता, दासता दरिद्रता और अघ विश्वास व पास से मुक्त हाकर

जाति और ममता का अनुभव कर सके ।

जातिवादी कविता को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है—

- (१) जाति का स्वरूप
- (२) सामाजिक जाति
- (३) धार्मिक जाति
- (४) आर्थिक जाति
- (५) राज्य जाति ।

जाति का स्वरूप

प्रारम्भ में विद्रोहारम्भक भावना का व्यक्तिक रूप दृष्टिगोचर होता है जिसका सम्बन्ध कवि की अंतर्चेतना तक ही सीमित है । बाह्य एवं समष्टि रूप की पराया का प्रायः इसमें अभाव ही है । परन्तु कहीं कहीं कवियों का स्वर तीव्र होने लगता है और उससे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में उथल-पुथल की भावना प्रस्तुत होने लगती है । इस प्रकार की जातिकारी कविताओं के शीर्षण करने वाले थे जातिवाद के अग्रदूत और जनलगातार गानवाले बालकृष्ण गर्मा नवीन उनकी विप्लववादी नामक कविता में काव्य जगत में घूम मचा दी ।

निराला जी का नाम आधुनिक काल के महान जातिकारी कलाकारों में लिया जाता है । उनका जनक रचनाओं में विद्रोह का स्वर सुन्नित होता है । उनके हृदय में उठने वाला बबडर मानो 'बादलराग' कविता में गौरव गजन के रूप में अभिव्यक्त हो उठता है । विनाश की भावना का रौद्र रूप जावाहन नामक कविता में मिलता है । नय जगत निर्माण के लिए जाति का उदबोधन कविता में मिलता है । कवि श्यामा को नृत्यमग्न देखकर विद्रोह का शतनाथ फूटता है—

एक बार बस और नाच तू श्यामा
अन्धास उल्लास नृत्य का होगा जब आनन्द
विश्व का इस धीना के टूटेंगे सब तार
बद हो जायेंगे ये तार बोमल छंद

१ रामविहोरा मुकुल व डा० भगीरथ मिश्र—साहित्य का उदभव और विकास,

२ बालकृष्ण गर्मा नवीन कुकुम पृ० १० ।

३ निराला 'बादलराग' परिमल—पृ० १७६ ।

४ निराला उदबोधन अनामिका—पृ० ६७ ।

मिथु राग का होगा तब जालाप—

उत्ताल-तरंग भग कह देंगे

भा, मदग के मुस्वर क्रिया कलाप ।^१

छायावाद के कामल कवि पनजी न विद्रोहात्मक भाता का गायन किया है। परिवर्तन की भावना पत की कवितायाँ म रोमांचकारी रूप धारण करती हैं। वे व्यापक उथल पुथल के पोषक हैं और सार विश्व में एक नए निमाण की अभिलाषा रखते हैं। उन्होंने युगान्त की गा कोवित्र घरसा पावक वण के डूब गए सूर डूब गए स्वर्णोन्मत्त, द्रुत चरो जगन के जीण पत्र आदि अनेक प्राति भाता म पुरान युग तथा जगत न स की कामना की है। उनके एक प्रसिद्ध गान म जगन के जाण पयो की चरन की कवि न इच्छा व्यक्त का है—

द्रुत चरो जगन के जीण पत्र

ह सस्त ध्वस्त ह गुप्ति पण

हिम ताप पीत मधुवान भीत

मुम बीत राग जठ पुराचीन ।

दूसरी एक कविता म कवि प्राति का स्वरूप और काय का विवरण करते हुए लिखता है— प्राति के विरोध म भड़े हुए दुदम उन्मत्त अद्रि निखर नव विचारा के स्वर्णातिप म डूब जायेंगे, मानव को बंदी बनानेवाली पुरातन सस्कृति का नाग हागा। प्राति म सस्कृति मौघ ध्वस्त हो जायगा प्राचीन आत्माओं के गहन स्मिन् निखरा का नाग हागा। आगे कवि ने प्राति के माहक स्वरूप का वर्णन किया है—‘प्राति जावन का ज्योतिष करनवाला मधुर सुधा सी जगन म चतना भरनवाला नवमनन करावाला और नव सस्कृतिका ज्वार उठानेवाली है।’

सोहनलाल द्विवेदी अपनी विप्लव गीत कविता म ध्वस्त और नाग की कामना करते हैं।^२

भगवतीचरण बसा न मन्दुरवण का मरी जाया बादल कवितायाँ मे कल्पित ससार के डूबने की इच्छा की ह और रद्द से ताड़व नृत्य करके नाग ही नाग मजान की प्राप्ति की है। कवि वचन भी वसन की प्राति की अपक्षा

१ निराला—परिमल—पृ० १२८ ।

२ पत—युगांत—पृ० १५ ।

३ पत प्राति युगवाणा—पृ० १०२ ।

४ साहनलाल द्विवेदी विप्लव गीत भरवा—पृ० १३२ ।

पतझड़ की श्रान्ति की कामना करते हैं ।^१ परन्तु वह नाग जिमपर नव निर्माण की नींव तब तक नहीं हो सकती जब तक उसकी परिणति किसी उत्तम रूप में न हो । प्रलय नाग की स्थिति स्थायी रूप से काम्य नहीं हो सकती ।^२ बच्चन ने धरत क साथ ही नव निर्माण का गान गाया है । कवि पंचजन्य' कविता में लिखता है—

नूतन यग का हा नया राग
अनिल धन नूतन पराग
उज्ज्वल अतीत से हा सग
पर जग हृदय में नई आग
प्राचीन कांति से हो न तुष्ट
हम रहें नित्य नतन महान ।^३

दिनकर कविता में त्रानियुग का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकते हैं । श्रान्तिवादी को जिन जिन हृदय मधनो से गुजरना होता है दिनकर की कविता उनकी सच्ची तस्वीर रखती है । दिनकर राष्ट्रीयता के उद्यान में बूकनवाला जनलवणी बोविल है । यदि किसी ज्वालामुखी के तरल उष्ण और विस्फोटक लावा को गात में बाध दिया जाय तो उसका नाम होगा दिनकर । भारतीय जनता की परम्परागत राष्ट्रीय भावना को नय यग में आतकवादी उपवादी पीठिका में पूरी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित करनेवाले काल के चारण जयवा समय के वस्तुनिष्ठ श्री दिनकर छायाशास्त्रात्तर हिन्दी कविता को बिहार प्रात की महत्वपूर्ण देन है ।

दिनकर ने रेणुका हुकार सामधेनी कुरक्षत्र में काव्य भावना का कद्व बिदु कांति रखा है । कवि का विश्वास है कि भारत के दलित गलित समाज का पुनरुत्थान सुधारवाद की मयूर गति से नहीं बल्कि श्रान्ति की आँधी से होगा । रेणुका की नाडक हुकार की विषयगा और सामधेनी की जवानियाँ सर्वश्रेष्ठ कविताएँ हैं । नाडक में पुरुष का जोर और विषयगा में नारी की शक्ति है । विषयगा सम्पूर्ण कविता एक घबकनी हुई चिन्ता है जिसमें अत्याचार के गव चटचट जलते हैं । विषयगा गति और शक्ति का विराट रूप है । इस

१ बच्चन—श्रान्ति श्रान्ति प्रारम्भिक रचनाएँ भाग २ पृ० ६०-६१ ।

२ डा० सावित्री सिन्हा—युगचारण दिनकर—पृ० ७० ।

३ बच्चन—प्रारम्भिक रचनाएँ भाग २ पृ० १३३ ।

कविता म कवि ने क्रांति की प्रचंड शक्ति और तीव्रतम वग का ज्वलंत चित्र खींचा है। विषयगा' म कवि क्रांति के आगमन की स्थिति के सम्बन्ध में लिखता कि वैभव बल से जब समाज के पापपुण्य बल जात है निघन जय पुण्य को स्पष्ट नहीं कर पात ग्राह्य जब दुर्जय मानव का देवचरणों की धूल बताने हैं पाषण्ड, पाप व्यवहार घम का पुण्य करत हैं तब क्रांति आती है। क्रांति मध्य अपना दिग्ग और निधि नहीं जानती। इतना जानती है कि त्रिस दिन वह घिट्टी के मानस म घरती पर जाग उठती है आकाश म तारा म आग लगा दती है आस मूंदकर भूकम्प मचान लगती है और वभवाली राज प्रमादा मन्त्रि, मन्त्रिण गिरजा के पाप और विजयस्थलों के गिराव टूट टूट कर गिरन लगन हैं। कवि न विषयगा को भारतीय रूप दिया है। उसके मन्त्रिण पर वसु-काल सपिणी के गतफन का छत्र मुकुट है उनके ललाट पर निरम नवीन अधिर चदन होता है आँखों में चिन्ता घम का निमिर अजन है, वह संहार-लपट का चार पहलकर छम छनन नाचना है। उसका नाचना भी गजब का है बबल पायल की पहला घमक स साष्ट म काटाट्ट छा जाता है और जिस ओर उसका चरण पड़ते हैं उधर भूगोल दब जाता है। सक्षम में विषयगा चडाव घारण करत हुए भरव ननन का परिषय दती है। दग की वतमान दुदगा दुरानार और गोपित शोषण का रख विषयगा प्रकट हुए है। विषयगा' पापिया का आग म शक्तता है ता ताहव पाप का विनाश करती है। कवि ताउव कविता म लिखता है—

पहर प्रथम पयाग गगन म अध भूम म व्याप्त भुवन म
वरम आग वह सशक्ति मव आहि जग के आगन म
फट अतल पाताल घम जग उठत उछत कूदें भू पर
प्रभु तब पावन नाल गगन तल विस्तित अमित निरोह निबल दल
मिट राष्ट उजड़े दारद्व जन जाह । सम्पत्ता आज कर रहा है
असहाय का गागिन गापण ।^१

दिनकर की गयना म शक्ति और विष्का उजाडा है। क्रांति का ऐसा सजीव और भूत चित्र आगित करनेवाले दिनकर को युगमय का हुनार वह तो अत्युक्ति नहा होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किन्हीं कवियों ने क्रांति के स्वरूप तथा काम का वर्णन किया है। क्रांति का आगमन कोई आवस्मिक घटना नहीं है उसके

१ दिनकर—विषयगा दृकार—पृ० ७२।

२ दिनकर—ताहव रेणुका—पृ० २।

लिए कारण धीरे धीरे एतित होन रहने हैं । जत्याचार की घुटन एक तिन विस्फोट बन जाती है । वतमान जगति और जमतोपजनक स्थिति ने त्रानि वादी कविता में उत्तेजना दी है । क्रांति का जाहान भी राष्ट्रीय कवियों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है, यद्यपि जनेर क्रांति सबकी दष्टिकोण भिन्न रहे हैं । यह भिन्नता जीवन दशन पर आधारित है । भगवतीचरण वर्मा और तिनकर जस कविया न अराक्तावादा मनावत्तिया में जिमे चालित होकर अपनी विपक्षता और बादल जसी कृनिया में जिम रूप में क्रांति का आवाहन किया है हरिकृष्ण प्रसी मिलि द और सोहनलाल द्विवेदी आदि कवि उस रूप में क्रांति को ग्रहण नहीं कर सकें । उनकी क्रांति अहिंसारमक क्रांति है । दिनकर की क्रांति में उत्पात बहुत है जम क्रांति न हुई तिव का ताण्डव हो गया ।

हिन्दी के क्रांति वणन में साभ्य है । दोनों क्रांति के भीषण रूप में चड़ी रद्द की आवाहन करण ध्वस एक नाग का आवाहन करते हैं और उस नाग पर नव निर्माण की कामना करत हैं ।

सामाजिक क्रांति

राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं करत अपर क्षत्रा में भी होती है । वास्तव में राष्ट्रीय धनना जनक रूप में फूट पड़ती है य सभी अंग एक दूसरे में परस्पर सम्बन्धित हान है । एक विनिष्ट समाज जब राष्ट्र के रूप में जपन का सुसंगठित इकाई मानन लगता है तो वह राजनितिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता के लिए तो प्रयत्नशील हाना है समाज की कुरीनिया का दूर करन का भी प्रयत्न करत है । स्वतन्त्रता की कामना तथा सामाजिक और नितिक उन्नति के प्रयत्न अपोपाधित है दोनों एक दूसरे को गति और जावन देते हैं । समाज के सुधार पर हा राजनीतिक आंदोलन की सफलता निर्भर है । सामाजिक सुधार का तथा क्रांति को सम झारत हुए १० नहरू लिखते हैं— ऐसा नहीं हा सनना है कि राजनितिक परि वतन और औद्योगिक प्रगति ना हा किन्तु जम यह मान बर रह जाय कि सामाजिक क्षेत्र में हम कोई परिवर्तन लान का आवश्यकता नहीं है । राज नितिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार समाज का परिवर्तित नहीं करत स हम पर जा बाग पड़गा उम हम वरन्तास्त नहा कर पायग उमर नीक हम टूट जायेंगे ।^१

भारत वष में सामाजिक सुधार का प्रो माह्न जग्रजा नामन के सपन

से मिला । ' भारतीय समाज की शिलावस्था में चेतना भरने का श्रेय आधुनिक पाश्चात्य सस्कृति को है ।' उनकी सम्यता तथा उनके स्वतंत्र जीवन की देखादेखी भारतवर्ष में अनेक सामाजिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ । सामाजिक आंदोलन का प्रथमतः सूत्रपात श्री राजाराम माहन राय ने सन् १८१८ में किया । महाराष्ट्र में सुधार आंदोलनों का प्रारंभ सन् १८२० में हुआ । सांस्कृतिक आंदोलनों ने सामाजिक क्रांति को प्रोत्साहन दिया है । इसी कारण शिक्षा, स्त्री, अस्पृश्यता उच्चनीचता के मूढ में समाज के मतों में परिवर्तन होने लगा । सुधार कार्यक्रमों में वैज्ञानिक आविष्कारों ने अतिशय सहायता की । स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण और दयानंद के उपदेशों ने लोकजीवन में नैतिक मूल्यों का उन्नयन किया । इंडियन नेशनल कांग्रेस के समाज सुधार के रचनात्मक कार्यक्रमों को आंदोलन के प्रारम्भिक वर्षों में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु बाद में रचनात्मक कार्यक्रमों को कांग्रेस के आदेशों में समाविष्ट किया । म० गांधी ने अस्पृश्यता निवारण शराब बंदी आदि अनेक सामाजिक सुधारों का सम्मेलन किया ।

वैज्ञानिक आविष्कार पाश्चात्य मूल्य बुद्धिवादिता, आय समाज तथा आगरकर का कार्य, सांस्कृतिक विचारों एवं समाज सुधारकों का काम तथा औद्योगिकता आदि के कारण चारों ओर सामाजिक कुरीतियों का विरोध होने लगा और समाज सुधारों की आवश्यकता का अनुभव करने लगा । जाति में प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर नवीन सामाजिक जीवन यथार्थ करने की चेतना का विकास होने लगा । इस प्रकार सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हो गया ।

सामाजिक क्रांति को हम तीन विभागों में विभाजित करके देखेंगे ।

(१) नारी-सुधार ।

(२) अस्पृश्यता निवारण ।

(३) सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार ।

नारी सुधार

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में नारी की दयनीय स्थिति की ओर समाज सुधारकों का ध्यान गया । सामाजिक क्रांति के लिए नारी पर का अत्याचार मिटाकर उसे पुरुष वर्ग के समान ही समानता प्रदान करना आवश्यक था । समाज का सामंजस्य नारी स्वतंत्रता के बिना अपूर्ण ही रहगा । महादेवी वर्मा समाज के सामंजस्य को निम्नलिखित शब्दों में समझाती हुई लिखती है—

पुरुष समाज का पाय है स्त्री दया पुरुष प्रतिशासकमय क्राय है, स्त्री क्षमा, पुरुष शूण्य कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति और स्त्री हृदय की प्ररणा है । जिस प्रकार युक्ति से काटे हुए काष्ठ के छोटे बड़े विभिन्न आकारवाले खण्डों को जोड़कर हम अखण्ड चतुष्कोण या वस्तु बना सकते हैं परंतु उनकी विभिन्नता नष्ट करके तथा सबको समान आकृति देकर हम उन्हें किसी पूर्ण वस्तु का आकार नहीं दे सकते उसी प्रकार स्त्री पुरुष के प्राकृतिक मानसिक वषरीय द्वारा ही हमारा समाज सामंजस्यपूर्ण और अखण्ड हो सकता है । उनका विभिन्न प्रतिविम्ब भाव से नहीं ।^१

स्त्री स्थिति में परिवर्तन महायुद्ध के कारण भी आया । युद्ध प्रभावित देशों के पुरुषों के युद्ध में सलग्न रहने के कारण स्त्रियाँ के काय क्षेत्र की परिधि का विस्तार हो गया । उन्हें अपने सामान्य घरेलू धंधों के अतिरिक्त कार्यालयों, दूकानों कारखानों आदि काय क्षेत्र में क्रियाशील होना पड़ा । परिणाम स्वरूप युद्ध के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान हो गई । उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने लगे । स्त्रियों के सबंध की पुरातन मान्यताएं बदली और उन्हें पहले से अधिक श्रद्धा प्राप्त हुआ । स्त्रियों मताधिकार के लिए संघर्ष करने लगी । उन्हें मताधिकार भी प्राप्त हुआ । इन सबका प्रभाव भारतीय स्त्री पर भी पड़ा । भारतीय स्त्री भी स्वतंत्रता की कामना करने लगी । आय समाज ने स्त्री सुधार में बड़ा सहायता की ।

आय समाज ने नारी जागरण का कार्य किया । लगभग ३०० वर्षों से १९ वीं शताब्दी के अंत तक हिंदी साहित्य एवं काव्य में स्त्रियों का बड़ा हीन चित्रण किया गया था । नायिका भेद के जाऊ में जकड़ कर उन्हें एकमात्र उपभोग्य सामग्री बना रखा था । उनका वेषन प्रोपित पति का अभिमारिका अज्ञात यौवना वासकसज्जा आदि के रूप में मिलता था । अधिवास और रुढ़िवाद में उलझे हुए हिंदू समाज ने उन्हें पूज्यता घर का चहार दीवारी में बंद कर रखा था । वे अनिर्दिष्ट थी निरस्तुत थी और पति के कार्यों में हस्तक्षेप करने एवं परामर्श देने का उन्हें अधिकार न था । आय समाज ने स्त्रियों की ऐसी दशा देखकर उनका उद्धार किया । उन्हें अध्यापिका का पद दिलाया पर्दा प्रथा के गंत से बाहर निकाला उन्हें निर्दिष्ट किया ।^२

१ महादेवी वमा-शृंगला का कडियाँ-पृ० १८-१५ ।

२ डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त-हिन्दी भाषा और साहित्य का आय समाज की दृष्टि, पृ० १९२।

नारी उपभोग्य वस्तु न होकर उसे भी आत्मा, स्वत्व, भावना, विचार स्वतंत्र विचार तथा बुद्धि की दन है इन विचारों को आधुनिक कवियों ने अंग्रेजी काव्य में पढ़ा । नारी का सहचारिणी, सहधर्मिणी, प्रेरणादात्री का रूप आधुनिक कविताओं में अधिक अभिव्यक्त हुआ है ।

स्त्री विमोचन आन्दोलन का बीजारोपण १९७० ई० में मेरी वुल्स्टन क्रफ्ट महिला की 'विडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन' पुस्तक द्वारा हुआ । यह पुस्तक स्त्री अधिकारों का 'मैनिफेस्टो' था । आधुनिक युग में स्त्री अधिकारों की नींव इस पुस्तक में डाली । मिल की "सर्वजेक्सन ऑफ विमेन" प्रकाशित होने के पूर्व यह अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है ।

कविया ने नारी मुक्ति की घोषणा उच्च स्वर से की है । समाज का महदण्ड नारी है । जबतक स्त्रियाँ में नवीन जीवन की स्फूर्ति भर नहीं जायेगी, तबतक गुलामी का नाश नहीं हो सकता । स्त्रियों का शव लेकर विजयी होना अभभव है । नारी मुक्ति का उदघोष करते हुए निराला लिखत हैं—

तोड़ो तोड़ो ताड़ा बारा
पत्थर की निबलो फिर गंगा जलधारा
गह गह की पावती
पुन सत्य सुंदर गिब को सँवारती
उर उर की बनो आरती
भाला की निश्चल ध्रुव-तारा
ताड़ो तोड़ो तोड़ो कारा ।^१

पतंजलि ने भी नारी-मुक्ति का नारा लगाया है । स्त्री की अवस्था शताब्दियों से दयनीय रही है । न स्त्री स्वातन्त्र्यमूर्ति' के अनुसार मध्ययुग में आर्थिक विधान में स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं था और वह पुरुषों की सम्पत्ति मात्र समझी जाती थी । सामंत युग की नारी नर की छायामात्र रही है । वास्तव में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी का महत्व पुरुष से कम नहीं है । भावों की भाग्मिनी, धार्मिक बलि पशु की तरह असहाय मूक पशु पतिप्राण सती नारी की स्थिति दयनीय है । मध्ययुग में नारी का "व्यक्तित्व अवगुहित या पूँजीवादा युग में आग्ल गिमिना नारी स्वतंत्रता पाकर भी आत्म विकास नहीं कर सकी । जन पतंजलि नारी के व्यक्तित्व की स्थापना करना चाहते हैं । आत्म हानिता से ऊपर उठाने के लिए सदैव तत्त हुए उनकी मुक्ति के लिए गभीर स्वर से गहनाद करत हैं—

मुक्त करो नारी को मानव
चिर बन्ती नारी का
युग युग की बबर बारा में
जननि, सभी प्यारी को ।^१

विधवा विवाह, वेदयावत्ति निषेध बालविवाह अग्निषा, पग्दा पद्धति परिवार प्रथम विवाह, नारी समस्या के इन सारे आयामों को लेकर इस युग का नारी आन्दोलन गतिशील हुआ । कवि भी बिरबाल में वर्णित तथा उपेक्षित नारी के प्रति विग्न सहानुभूति प्रकट करते हैं । भारतीय नारी पुरुष के शूर हाथों से ताड़ित होकर अपना महत्त्व खो चुकी थी । कवि उस समाज के अन्धकार से विमुक्त करा कर पुनर्जीवन देने का कामना करते थे । नारी समाज की अनेक समस्याओं की इतनी चिन्ता नायूराम जगन् भगवान से प्रार्थना करते हैं ।^२

कवि पुरुष और नारी को विप्लव के दूत होने की भी माँग करते हैं । रामदेव शुक्ल अचल नारी से मुरा के क्षाण^३ के बदले 'जलती आग' चाहते हैं ।^४ तो मिलिंद शतशत प्राचीन लौहकर नवजीवन पथपर "चलने वाली नारी का अभिनन्दन करते हैं ।^५

नवयुग के साथ नोमल नारी में अत्यन्त परिवर्तन आयगा । सामन्त युगीन नर की छाया, उसकी घरोहर घर की चहारदीवारी में कैद पशुतुल्य नारी के उत्कृष्ट गुण समूह सहनशीलता रज्जा कविया के सम्मुख आदर्श न होकर चिन्ता एवं विपाद के लक्षण हो गए हैं । उन्हें पूरा विश्वास है कि नारी एक दिन अपनी शोचनाम स्थिति से मुक्त हान के लिए क्रांति करेगी । कवि लिखता है—

'क्रांति का तूफान जब विश्व को हिलाय
जब गाला से करेंगे सत्कार
य बाजार की असवता निलज्ज नारियाँ
जो न योनि मात्र रहकर बनेंगी प्रनीप्त
उगलेंगी ज्वाला मुखी ।'^६

१ सुमित्रानन्दन पन्त, "नारी युगवाणी पृ० ६४ ।

२ शंकर सवस्व (प्र० स०) पृ० ३७ ।

३ रामदेव शुक्ल अचल, लालचूनर 'नारी' पृ० २६ ।

४ जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद "नवीना" नवयुग के गान, पृ० ४५-४६ ।

५ अचल 'दानव' विरण वाला पृ० ७० ।

सक्षेप में ' इसके बाद की मानवी सस्कृति पुरुषाधीन, एकांगी, अपूण नहीं होगी वरन् अधिक मानवी होगी ।' कारण जिस सस्कृति की उत्पत्ति होगी उसमें अब स्त्रियाँ पुरुषों को समान अधिकार और दायित्व होंगी ।

अस्पृश्यता निवारण

आधुनिक युग में अस्पृश्यता निवारण के यत्न किए गए । अस्पृश्यता हिंदू समाज के लिए उच्चतम अभिज्ञाप है । गांधीजी ने लिखा है कि ' स्वातंत्र्य में यदि अस्पृश्यता रहेगी तो वह स्वातंत्र्य ही निरर्थक है । ' मानव मानव से घृणा करे, उसे पशुतुल्य समझे यह असंयत गृहणीय बात है । इस प्रथा ने हिंदुओं का मगठन खोवठा कर लिया ।

आवेडकर जैसे नेता ने अस्पृश्यता का कलक मिटाने का प्रयत्न किया । उन्होंने अप्रैल २५ १९२० के एक भाषण में कहा था कि ' भारतीय अस्पृश्यों पर का अत्याय दूर नहीं करते । यदि शास्त्र में अथवा धर्म में अस्पृश्यता का प्रतिपादन किया हो और व्यवहार में उसके पालन का दुराग्रह किया जाय तो उन शास्त्र ग्रंथों को ही जला देना चाहिए । हम मनुष्यता का अधिकार माँगते हैं । समानता के अधिकारों को प्रदान न करने के कारण जग में क्रांतियाँ होती हैं । चीटी पर पर पड़ने से वह दश करती है परन्तु हम मनुष्य होकर भी अतिशय अत्याय और अत्याचार सहन करते हैं । ' इस भाषण में आवेडकरजी ने स्पष्ट रूप से अत्याय प्रतिकार का तथा क्रांति का उपदेश दिया है ।

अस्पृश्यता की समस्या राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक है । महाराष्ट्र में लोकहितवादी य० फुले, सावरकर डा० मुंजे आदि ने तथा उत्तर भारत में स्वामी श्रद्धानन्द ने गांधीजी के पूर्व अस्पृश्यताद्वार का आंदोलन चलाया । महाराष्ट्र में मंदिर प्रवेश के प्रश्न को उठाकर इस आन्दोलन का सूत्र पात हुआ । सह भोजन, तथा नए मंदिर बनवा कर इस आन्दोलन का प्रचार किया गया । परमात्मा के सामने सब समान हैं ।

जाति पंक्ति पूछे नहीं काय हरि को भजे सो हरि को हाथ का प्रचार सती ने किया परन्तु आज तक समाज ने इस उपदेश का स्वीकार नहीं किया । अस्पृश्यों को धार्मिक क्षेत्र में भी समानता नहीं मिली ता अन्य क्षेत्रों में मिलना

मुक्त करो नारी को मानव
चिर बदिनी नारी को
युग युग की बबर बारा से
जननि, सखी, प्यारी को ।^१

विधवा विवाह, वैश्यावृत्ति निषेध, बालविवाह अशिक्षा परदा पद्धति परिवार प्रेम विवाह नारी समस्या के इन सारे आयामों को लेकर इस युग का नारी आन्दोलन गतिशील हुआ । कवि भी चिरकाल से पतित तथा उपेक्षित नारी के प्रति विरोध सहानुभूति प्रकट करते हैं । भारतीय नारी पुरुष के क्रूर हाथों से ताड़ित होकर अपना महत्त्व खो चुकी थी । कवि उसे समाज के अन्धकार से विमुक्त करा कर पुनर्जीवन देने की कामना करते थे । नारी समाज की अनेक समस्याओं की इतनी कं लिए नायूराम शर्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं ।^२

कवि पुरुष और नारी को विप्लव के दूत होने की भी माँग करते हैं । रामेश्वर शुक्ल 'अचल' नारी से सुरा के पाग के बदले 'जलती आग चाहते हैं ।' तो मिलिन्द शतपथ प्राचीन लौहकुर नवजीवन पथपर 'चलने वाली नारी का अभिनन्दन करते हैं ।'^३

नवयुग के साथ कोमल नारी में अत्यन्त परिवर्तन आया । सामन्त वर्गों की छाना, उसकी घरोहर घर की चहारदीवारी में बंद पशुतुल्य नारी के उत्कृष्ट गुण समूह सहनशीलता लज्जा कवियों के सम्मुख आदेश न होकर चिन्ता एवं विषाद के लक्षण हो गए हैं । उन्हें पूरा विश्वास है कि नारी एक दिन अपनी शोचनीय स्थिति से मुक्त होने के लिए क्रांति करेगी । कवि लिखता है—

'क्रांति का तूफान जब विश्व को हिलाय
जब गोला स करेंगे सत्कार
य बाजार की असबूता निलज्ज नारियाँ
जो न यानि मात्र रहकर बनगी प्रतीप्त
उगलेंगी ज्वाला मुत्ती ।'^४

१ सुमित्रानन्दन पंत 'नारी', युगवाणी पृ० ६६ ।

२ शर्मा सवस्व (प्र० स०) पृ० ३७ ।

३ रामेश्वर शुक्ल 'अचल लालचूनर नारी' पृ० २६ ।

४ जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द 'नवीना नवयुग का गान', पृ० ६५-६६ ।

सक्षेप में 'इसके बाद की मानवी सभ्यता पुनर्जागरण एकांगी अपूर्ण नहीं होगी वरन् अधिक मानवी होगी।' कारण जिस सभ्यता की उत्पत्ति होगी उसमें अब स्त्री पुरुषों को समान अधिकार और दायित्व होगा ।

अस्पृश्यता निवारण

आधुनिक युग में अस्पृश्यता निवारण के यत्न किए गए । अस्पृश्यता हिन्दू समाज के लिए उच्चतम अभिजात है । गांधीजी ने लिखा है कि स्वातंत्र्य में यदि अस्पृश्यता रहेगी तो वह स्वातंत्र्य ही निरर्थक है । मानव मानव संघर्ष करे, उसे पशुसम समझे यह अत्यन्त गहरी बात है । इस प्रथा ने हिन्दुओं का गठन खोखला कर दिया ।

आवेष्टकर जमने नेता ने अस्पृश्यता का कलक मिटाने का प्रयत्न किया । उन्होंने अप्रैल २५ १९२० के एक भाषण में कहा था कि भारतीय अस्पृश्यों पर का अत्याय दूर नहीं करते । यदि शास्त्र में अथवा धर्म में अस्पृश्यता का प्रतिपादन किया हो और व्यवहार में उसके पालन का दुराग्रह किया जाय तो उन शास्त्र ग्रंथों को ही जला देना चाहिए । हम मनुष्यता का अधिकार मांगते हैं । समानता के अधिकारों को प्रदान न करने के कारण जगत् में अन्याय होता है । चोटी पर पर पड़ने से वह लक्ष्मण करती है, परन्तु हम मनुष्य होकर भी अतिशय अत्याय और अत्याचार सहन करते हैं ।" इस भाषण में आन्दोलन ने स्पष्ट रूप से अन्याय प्रतिकार का तथा जाति का उपदेश दिया है ।

अस्पृश्यता की समस्या राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक है । महाराष्ट्र में लोकहितवादी म० फुले, सावरकर, डा० मुंजे आदि ने तथा उत्तर भारत में स्वामी श्रद्धानन्द ने गांधीजी के पूर्व अस्पृश्योद्धार का आन्दोलन चलाया । महाराष्ट्र में मन्दिर प्रवेश के प्रश्न को उठाकर इस आन्दोलन का सूत्र-पात हुआ । सह भोजन, तथा नए मन्दिर बनवा कर इस आन्दोलन का प्रचार किया गया । परमात्मा के सामने सब समान हैं ।

जाति पाति पूछे नहीं कोय हरि का भजे सो हरि को होय का प्रचार सता ने किया परन्तु आज तक समाज ने इस उपदेश का स्वीकार नहीं किया । अस्पृश्यता की धार्मिक क्षेत्र में भी समानता नहीं मिली तो अन्य क्षेत्रों में मिलना

१ डा० दु० बा० सन्त मराठी स्त्री, पृ० ३ ।

२ उद्बोधन, न० वि० पाठपाठ 'वाही मोहरा बाही मोनी' पृ० २०८ ।

मुक्त करो नारी को मानव
चिर बदिनी नारी को
युग युग की बरबरा स
जननि, सखी, प्यारी को ।^१

विधवा विवाह, वेश्यावृत्ति निषेध, बालविवाह, अग्निशिक्षा परदा पद्धति परिवार प्रेम विवाह नारी समस्या के इन सारे आयामों को लेकर इस युग का नारी आन्दोलन गतिशील हुआ । कवि भी चिरकाल से पतित तथा उपेक्षित नारी के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट करते हैं । भारतीय नारी पुरुष के क्रूर हाथों से ताड़ित होकर अपना महत्त्व खो चुकी थी । कवि उस समाज के अन्धकार से विमुक्त करा कर पुनर्जीवन देने की कामना करते थे । नारी समाज की अनेक समस्याओं की इतनी के लिए नाथूराम शर्मा भगवान् का प्राधान्य करते हैं ।^२

कवि पुरुष और नारी को विप्लव के दूत होने की भी भावना करते हैं । रामेश्वर शुक्ल 'अचल' नारी से 'सुरा के क्षाण' के बदल 'जलती आग' चाहते हैं ।^३ तो मिलिन्द शतशत प्राचीन लौकिक नवजीवन पथपर 'चलने वाली नारी का अभिनन्दन करते हैं ।^४

नवयुग के साथ नौमल नारी में अत्यन्त परिवर्तन आयेगा । सामन्त वर्गों की छाया उसकी घरोहर पर की चहारदीवारी में कण्ठ पशुतुल्य नारी के उत्कृष्ट गुण समूह सहनशीलता लज्जा कविया के सम्मुख आदश न होकर चिन्ता एवं विषाद के लक्षण हो गए हैं । उह पूरा विश्वास है कि नारी एक दिन अपनी गौचनीय स्थिति से मुक्त हान के लिए क्रांति करेगी । कवि लिखता है—

'क्रांति का सूफान जब विश्व को हिलाये
जब गाला से करेंगे सत्कार
य बाजार की असवता निलज्ज नारियाँ
जो न यानि मात्र रहकर बनेंगी प्रगल्भ
उगलेंगी ज्वाला मुखी ।'^५

१ सुमित्रानन्दन पंत 'नारी', युगवाणी पृ० ६४ ।

२ शर्मा नवस्व (प्र० स०) पृ० ३७ ।

३ रामेश्वर शुक्ल अचल लालचूनर 'नारी' पृ० २६ ।

४ जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द नवीना नवयुग के गान, पृ० ४५-४६ ।

५ अचल 'दानव विरण बाला', पृ० ७० ।

मक्षेप में ' इसके बाद की मानवी सृष्टि पुरुषाधीन, एकांगी, अपूण नहीं होगी बरन अधिक मानवी होगी ।' कारण जिस सृष्टि की उन्नति होगी उसमें जब स्त्रियाँ पुरुषों को समान अधिकार और दायित्व होंगी ।

अस्पृश्यता निवारण

आधुनिक युग में अस्पृश्यता निवारण के यत्न किए गए । अस्पृश्यता हिन्दू समाज के लिए उच्चतम अभिशाप है । गांधीजी ने लिखा है कि ' स्वातंत्र्य में यदि अस्पृश्यता रहेगी तो वह स्वातंत्र्य ही निरर्थक है । मानव मानव संघना करे, उस पशुतन्त्र्य समर्थे यह अत्यंत गहणीय बात है । इस प्रथा में हिंदुओं का संगठन खोखला कर दिया ।

आवृत्तकर जम नेता ने अस्पृश्यता का कलंक मिटाने का प्रयत्न किया । उन्होंने अप्रैल २५ १९५० के एक भाषण में कहा था कि ' भारतीय अस्पृश्यों पर का अत्याय दूर नहीं करत । यदि शासन में अथवा घम में अस्पृश्यता का प्रतिपादन किया हो और व्यवहार में उसके पालन का दुराग्रह किया जाय तो उन शासन अथवा को ही जला दना चाहिए । हम मनुष्यता का अधिकार मांगत हैं । समानता का अधिकार का प्रदान न करने के कारण जग में अन्याय होता है । घाटी पर पर पड़ने से वह दंग करती है परंतु हम मनुष्य होंकर भी अन्याय अत्याय और अत्याचार सहन करत हैं ।' इस भाषण में आवृत्तकरजी ने स्पष्ट रूप से अत्याय प्रतिकार का तथा जाति का उपदेश दिया है ।

अस्पृश्यता की समस्या राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक है । महाराष्ट्र में लोकहितवादी, म० फुल सावरकर, डा० मुंजे आदि ने तथा उत्तर भारत में स्वामी श्रद्धानंद ने गांधीजी के पूर्व अस्पृश्यताद्वार का आन्दोलन चलाया । महाराष्ट्र में मंदिर प्रवेश का प्रश्न को उठाकर इस आन्दोलन का सूत्र पात हुआ । सह भाजन तथा नए मंदिर बनवा कर इस आन्दोलन का प्रचार किया गया । परमात्मा के सामने सब समान हैं ।

जाति पति पृथक् नहीं कोय हरि का भजे सो हरि को होय का प्रचार सती ने किया परन्तु आज्ञातव्य समाज ने इस उपदेश का स्वीकार नहीं किया । अस्पृश्यों को धार्मिक क्षेत्र में भी समानता नहीं मिली तो अर्थ क्षेत्र में मिलना

दुलभ ही था । वस्तुतः मलिन भाव ही अस्पष्टता है । परन्तु यहाँ जन्म से जाति और अस्पष्टता माना जाती है ।

हिंदू समाज के सड़ाघ भाग अस्पष्टता को साफ करने का काय म० गांधी ने अंगीकृत किया । गांधाजी के नतुत्व में अछूतोद्धार एक राजनतिक प्रश्न बन गया । उस दूरदर्शी राष्ट्र सत को बिदित था कि जाति से विलग हुआ यह दलित वर्ग जबतक जाति का अभिन्न अंग नहीं बन जाता तब तक समाज की दगा सुधर नहीं सपना । १९३३ ई० में म० गांधी ने हरिजनोद्धार के लिए दौरा प्रारम्भ किया । अस्पष्टता निवारण के प्रस्ताव निरन्तर पास होते रहे । अस्पष्टता का तीव्र विरोध हुआ । जाति व्यवस्था के दृष्टिवादी दुर्ग के टूटने के साथ ही अस्पष्टता की भावना का क्रमशः ह्रास होता गया ।

समाज सुधारकों का काय मंदिर प्रवेश आन्दोलन जावेडरजी के प्रयत्न पूर्ण पकड़ गया । म० गांधी की हरिजन प्रश्न के सम्बन्ध में देकर कवियों का ध्यान अस्पष्टता की ओर आकृष्ट हुआ । कवियों ने अस्पष्टता को मिटाने का सदेव अनक कविताओं द्वारा किया ।

माधव गुवल ने जागृत भारत में अछूतों को दंग सखा का उतना ही अधिकारी माना है जितना पुजारी और सयासा को ।^१ मधिलीगरण गुप्तजी ने जाति की जीवन शक्ति का क्षीण होने में बचान के लिए उन सङ्कुचन विचारों से विमुख होने का सन्देश दिया है । अछूतों के प्रति सम्भाव रमन का प्रेरणा करते हुए उन्होंने जाति का संचन किया है क्योंकि मानवता के नाते अछूत भी सबके समान आन्तर माग्य हैं । कवि हरिजनोद्धार के सम्बन्ध में लिखता है—

‘बड़ा बन्गो अपना बाँट
करो अछूत जना पर छाँट
है ममात्र के बहा मपूत
गमने हैं जो सज का पग ।’^२

निराला राष्ट्र का समस्त शक्ति का आह्वान हरिजनोद्धार के लिए करन है । ‘गूढ़ा का उद्धार जबतक रहा जाना तब तक हमारा पूजा ध्य है । जम्बू ग्या में उन्डोसलना है परन्तु वे निरन्तर मगलना के प्रभाव हैं ।’^३ श्रीराम ने

१ माधव गुवल जागृत भारत प० ६ ।

२ मधिलीगरण गुप्त, हिंदू प० १०५ ।

३ निराला, गीतिका, गान ८४ ।

गवरी एवं निपाद को प्रेम में गल लगाया की घटना की याद गिलास साहन लाल द्विवेदी अस्पश्यो को मंदिर प्रवेश का अधिकार मांगत हैं ।^१ आद्य समाजी कवियों ने अस्पृश्यता का निन्दा कर मनुष्य मात्र के प्रति समता और विश्व वधुत्व का पाठ पढ़ाया है ।^२ भगवतीचरण वर्मा 'अछूतोद्धार' का मन्त्र दत्त हैं ।^३

सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार

समाज क्रांति की नींव समानता है । विषमता अयोंपामना एवं दास घनी सम्बन्ध पर आधारित समाज रचना नष्ट होने बिना मानव का मुक्त नहीं मिल सकता । समाज में उच्चनीच भाव होने के कारण ही समाज की अधोगति हा जाती है ।^४ इस समाज रचना न हो घम-वग, जाति एवं नाति के सम्बन्ध में असत्य एवं विघातक मूल्या का प्रचलन बिधा । यह समाज रचना जीवन बलह में मनुष्यता को कुच देती है । 'इस धार्मिक श्रुति में हिंस्र मूल में फँसी हुई मनुष्य जग की मुक्ति करना ही समाज क्रांति है ।'^५ पादचार्य पान के प्रकाश में भारतीयों का अपनी कुरीतियाँ तथा समाज का बुराईयाँ स्पष्ट रूपेण निन्दित करने लगी । यूराय जीर भारतवर्ष के आदान प्रदान ॥ फिर एक बार वह भाग सान से जाग पड़ा जा बुद्ध तथा गीर के समय में जाग उठा था । हिन्दू नवोत्थान ने समाज में क्रांति की भावना भर दी । क्रांति नये समाज की प्रसव वदना है । एक समाज में नये उत्पन्न समाज की ओर जान के लिए क्रांति एक अनिवार्य सीमा है । समाज में विकास इसका जातिरहित असंगतियों के जरिये जाना है । य असंगतियाँ जब अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं तो सामाजिक क्रांति घटित जाना है ।^६

समाज की इन असंगतियों विरूपताया बुराईया और कुरीतिया पर हिन्दी कवियों ने व्याघात करके उन्हें छिन्न भिन्न करने का यत्न किया है । कविया

१ साहनलाल द्विवेदा, प्रायना भरवी, प० ९३ ।

२ प० धमदेव वाजस्पति, सामाजिक अस्पृश्यता निवारण जून १९३३
प० १५६ ।

३ भगवतीचरण वर्मा मधुकण प० ५३ ।

४ कुसुमाग्रज-बिजली-प्रस्तावना-प० ७ ।

५ आ० नरेन्द्रदेव-राष्ट्रीयता और समाजवाद ।

अप्य खोजने का निषेध करते हैं। उन्होंने भाग्यवाद, पूर्व संचित पुण्य को कायरों का कारण स्थल तथा असफल एवं गतिहीन व्यक्तियों का छिपने का स्थान बताया है।^१ भाग्यवाद का प्रचार करनेवाले सत्ता की आलोचना कवि करता है।^२

रुड़ियों के साथ ही इन कवियों में विषमता अर्थात् अत्याचार के विरुद्ध सग्राम करने का मदेश दिया है। प्रगतिवादी केवल साम्राज्यवाद तथा पूँजीवाद के विरुद्ध जातिवारा भावना नहीं रखता बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। वह प्राचीन रुढ़ियों तथा अन्य परम्पराओं के विनाश के लिए विद्रोहात्मक आवाज उठाता है और जातीय समाज में एक परिदृश्य स्थापित करने का निर्माण करना चाहता है। प्रगतिवादी कवि को प्राचीन रीतियों तथा प्रणालियों से घृणा है और वह वर्ण व्यवस्था जाति पंक्ति तथा ऊँच-नीच की संकीर्णताओं से समाज को विमुक्त देखने की अभिलाषा करता है। इसीलिए उस पुरातन एवं विकृत हुए समाज को चुनौती देता है जो मानव का प्रगति पथ की ओर बढ़ने में बाधक है। वह उस समाज का कठोरताओं का व्यर्थ गिकार न बनता हो वह प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्वतंत्रता का समर्थक है। त्रिलोचन शास्त्री नूतन समाज की दृष्टि की कामना करते हैं—

अब कुछ ऐसी हवा चली है
जिससे सुप्त जगत जागा है
जिससे कम्पित जीण जगत् ने
आज मरण का वर माँगा है।
उनको बहुत जल्द दफनाओ
नययुग के जन आये आओ
नव निर्माण करो तुम जग का
जीवन का समाज का मन का।^३

एतत् विध्वंस की कल्पना करते हुए कोकिल को पावक कण धरसाने का आग्रह करते हैं। उन्हें जाति, वर्ण तथा कुल के भेद रुचिकर नहीं और न ही उन्हें सह्य हैं—प्राचीन रुढ़ियाँ तथा रीतियाँ। इसीलिए कवि इन सब को विनष्ट होते देखना चाहता है—

१ वचन—बंगाल का काल—पृ० ४२।

२ वही, पृ० ४५।

३ त्रिलोचन शास्त्री—धरती—पृ० ४।

“मरें जानि कुल दण पण धन
अघ-नीड-से रुद्धि रीति छन
व्यक्ति-राष्ट्र-गत-राग द्वेष रण
मरें मरें विस्मति म तत्क्षण
गा, कोकिल गा-कर मत चिन्तन ।”

निराला भी नवीनता का स्वागत कर सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए विद्रोह का शस्त्र फूँकते हैं ।^१ अपनी आराध्य से भी उन्होंने यही निवेदन किया है कि जीण गीण भस्मसात हा और उसके स्थान पर सकृत्, नवीन की प्रतिष्ठा हो । आय समाजी कवि भी समाज की कड़ी आलोचना करके सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं । इसीलिए उन्होंने विवाह, मादक द्रव्य सेवन, जाति पाति अशिक्षा पाखंड आदि समस्त कुप्रथाओं के विरुद्ध कविताएँ लिखी हैं ।

इसी प्रकार नागाजुन, रामविलास शर्मा भारतभूषण अग्रवाल आदि अनेक प्रगतिवादी कवियों की कविता में विद्रोहात्मक भावना विद्यमान है । वे प्राचीन रुढ़िग्रस्त समाज को खण्डित कर जन मन कल्याणकारी समाज के नव निर्माण की जोर दह ध्रत लेकर अग्रसर हैं । इनकी वाणी सामाजिक जाति का गल नाद करती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक जाति का यथाय वर्णन हिंदी कवियों ने किया है । अस्पृश्यता निवारण तथा नारी विमोचन की प्रबल भावना कवियों ने उक्त की है । हिंदी कवियों ने भाग्यवाद, नारी विमोचन पाखण्ड, कुलप्रतिष्ठा उच्चनीचता का विरोध अघिर् प्रबलता से किया है और प्रगतिवादी कवियों ने सामाजिक जाति का उद्घोष किया है । भराठी कवियों ने विपमता, अत्याचार अत्याय जुर्म रुढ़िवादिता की कड़ी आलोचना तथा निरा करके समता स्थापित करने के लिए जाति एव युद्ध का माग अपने नाने के लिए कहा है । हिंदी कवि फूँच राज्यक्रांति की स्वातन्त्र्य, समता, बहुता, इस त्रयी से अत्यंत प्रभावित हैं । इस त्रयी की सामाजिक क्षत्र में भराठी कवियों ने जस अत्यंत प्रबलता से पुष्टि की है वसी हिंदी कवियों ने नहीं की । दोनों भाषाओं के कवियों ने पुरातन रुढ़िया सामाजिक असंगतियों तथा बुराईया की कड़ी निंदा कर सामाजिक जाति का शस्त्रनाद किया है ।

१ पत-युगात-पृ० १६ ।

२ निराला-कुबुरमुत्ता, अणिमा, बला की कविताएँ ।

धार्मिक क्रांति

नवयुग में सब स्तरों और क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहा था । देश की आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों ने जाति तथा देश की भलाई के लिए समाज तथा धर्म में कई परिवर्तन लाने की प्रेरणा दी । समाज में धर्मानुशासन का जुआ उठने लगा और रूढ़ धर्म अतीत की वस्तु बन गया । धर्म की दृष्टियाँ शिथिल होने लगी । धार्मिक क्षेत्र में मानवता तथा 'यापकता' की भावना पनपती हुई स्पष्ट लक्षित होने लगी । धार्मिक क्रांति में विरवानन्द जैसे समाज तथा आगरकरजी आदि का योगदान भुलाया नहीं जाता ।

धार्मिक सुधारों से कवि अत्यंत प्रभावित हुए । उन्होंने धार्मिक कुरीतियों पर लेखनी चलाई । दिनकर ने मोक्षवादी विचारों पर कुठाराघात किया । मोक्षवादी विचारों के अनुसार जगत अनित्य है, जीवन नश्वर है । ये सिद्धांत कवि के मतानुसार मनुष्य की सामाजिक वृत्तियों से उदासीन बना देते हैं । वे धर्माग्र्य अथवा समासवादी विचारों को प्रगतिविरोधी, अकर्मण्य और निकृष्ट कहते हैं । विरक्ति मनुष्य को नीरस और निवर्त्तमान बना देनेवाली बीमारी है । हमारे सामाजिक जीवन का ह्रास और सांस्कृतिक पतन का एक कारण दार्शनिक निराशावाद रहा है । आ कवि विरक्ति धर्माग्र्य मार्ग का खंडन करता है ।^१

जातीय एकसूत्रता के लिए धर्म एक साधन हो सकता है । समय की मांग थी कि जाति धार्मिक दोषों से रहित होकर सच्च धार्मिक पथपर जयस्तर हो । धार्मिक रूढ़ियों पर आय समाज द्वारा किए गये प्रहार अवश्य लाभप्रद हुए । कवियों ने धार्मिक कुरीतियों तथा धर्म के नामपर किए जानेवाले पापाचारों की कटु एवं यथार्थ आलोचना की है । धार्मिक क्षेत्र में उभल पुरल चाहनेवालों में माधुराम गकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है । आय समाज ॥ प्रभावित होने के कारण वे मूर्तिपूजा के विरोधी थे और जाति में एक बार पुनर्पन्थ धर्म तथा आय सभ्यता की स्थापना करने की अभिप्राया रखते थे । कई स्थानों पर अपनी कविताओं में व्याजस्नुति द्वारा समाज का धार्मिक पागण्डमयी दशा पर वे ध्याय करते हुए लिखाई देते हैं । पुनर्जन्म प्रारम्भ मूर्ति आदि पर उन्होंने व्यंग्य किया है ।^२

परन्तु धार्मिक पतन के यथार्थ वर्णन के साथ साथ जाति की स्थापना करना कवि अपना कर्तव्य समझता है । उसका दृढ़ विश्वास है कि धार्मिक

१ दिनकर-कुरभेत्र-पृ० १२५-१२६ ।

२ माधुराम गकर-गकर मधस्व-पृ० १५ ।

तथा सामाजिक विवृतियों की विद्यमानता में देश का उद्धार होना कठिन है । इसीलिए कवि सभी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ देने का प्रयत्न करते हुए देश तथा जाति की मंगल कामना प्रकट करता है ।^१

कवि बच्चन शामका और जनता के शायक को चालाक कहते हैं क्योंकि वे महालठ सतो द्वारा कीतन हरिभजन की सरस बानियाँ बरसाकर असतोष की आग जागत नहीं होने देते और जनता के मुख में कानि का शब्द न निकले इसीलिए जनता के मुख के अंदर राम का रोड़ा जटकान का प्रवचन करते हैं । कवि अंत में इसके विरुद्ध आग्रहण का सदेश देकर क्रांति का नारा लगाता है ।^२

भायममाजी कवि अत्यंत उग्र हैं । उनकी समाज की आलोचना बड़ी तीव्र और तीखी है । वे समाज सुधार के लिए अत्यंत अधीर हैं । आय समाज कवि अंध विश्वास और मूर्तिपूजा का तीव्र प्रतिपाद करते हैं । इसी कारण ये धार्मिक महत्तों और पुजारियों को मला बुरा कहते हैं और उन्हें 'पोप' की उपाधि देते हैं । हिंदुओं को बह्मजानवाल घम के ठेकेदारों के प्रति 'गकर' का व्यंग्य देखने योग्य है—

ठके पर लेकर बतारणी, दकर डाढ़ी मूँछ ।
वाटर वाइसिक्लि के द्वारा, बिना गाय की पूँछ ॥
मेरा वो पार उतरेंगा किसी से कभी न हारूँगा
जाति पानि के विकट जाल में जूँचे फँसें गँवार
मैं अन्न सबको मुलमा दूँगा, करके एकाकार ।^३

इस प्रकार मूर्तिपूजा अवतारवाद मतकथाय गंगा स्नान द्वारा मुक्ति बतारणी द्वारा भक्तसागर पार जादि कितना ही धारणाओं का उग्र कठोर एवं व्यंग्यात्मक शब्दा में खड्ग आय समाजी कविओं ने किया है ।

हिंदुओं की अधोगति से लाभ उठाकर ईसाई मुस्लिम अपनी सरया दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे थे । आय समाजियों ने शुद्धि आंदोलन द्वारा इसे रोकने का प्रयत्न किया । उन्होंने शुद्धिकरण का प्रचार काय द्वारा भी किया है ।^४ बच्चन तो ईश्वर की सत्ता नहीं मानते ।^५

१ नाथूराम शर्कर-शर्कर सबस्व-पृ० १५५ ।

२ बच्चन-बंगाल का काल-पृ० ४६ ।

३ नाथूराम शर्कर-पंचपुकार-अनुरागारत्न-पृ० २८३ ।

४ पृ० हरिगंकर शर्मा-भजन भास्कर सग्रहीता-पृ० २०१ ।

५ बच्चन-मेरा घम प्रारम्भिक रचनाएँ भाग १, पृ० ५० ।

ऋषि दयानंद ने भी मूर्ति का विरोध समभवतः इसलिए किया था कि समाज केवल पत्थर और घातु को विधाता न मान बैठे । मूर्तिपूजा हम अकम्प्य जड़ और भ्राम्यवादी बना देती है । रवीन्द्र ने कहा था कि परमात्मा के दशन मंदिर में नहीं होगा तो जहाँ किसान और मजदूर काम करते हैं वहाँ होगा ।^१ रामनरंग त्रिपाठी भी भगवान की झलक दुमियों के द्वार पाते हैं । मनुष्य उसकी खोज वृक्ष और वन में करते रहते हैं जबकि वह जगत्त्रियता दानजनों की जड़ तथा पीड़ित प्राणियों के जासुआ में डरा लगाए बैठा रहता है ।^१

इस प्रकार हिन्दी कवियों ने भर्माडम्बर मूर्तिपूजा ईश्वर अधश्रद्धा, वराम्य विरक्ति मुक्ति माया आदि की बड़ी आलोचना की है । आप समाजी कवियों ने प्रारंभ पुनर्जात मोक्ष पर कठ ध्येय किया है । हिन्दी कवि धर्म की गोपण का साधन मानते हैं । और गहराचाय के दशन पर नूट पड़ते हैं तथा वराम्य एवं एहिक उत्साहीनता की बड़ी निन्दा करते हैं ।

आर्थिक क्रांति

आर्थिक क्रांति में भाव्यवादी दान न बड़ा योग दिया है । मार्ग में क अनुसार समाज की वर्तमान व्यवस्था में जो दुःख, वगम्य और असंतोष फला हुआ है उसका कारण समाज की पूँजीवाणी व्यवस्था है । पूँजीवाणी दानों में समाज दो वर्गों में बँटा हुआ है एक है पूँजीपति वर्ग और दूसरा है मजदूर वर्ग इन दोनों के बीच में विभक्त वाता है मध्यवर्ग जो आर्थिक दृष्टि में सत्रहारा वर्ग का सम्मेल है किन्तु मानसिक रूप में वह पूँजीवाणी की ओर ताकनवाला है । समाज में यदि पूँजीवाणी का अस्तित्व नहीं रहे तो समाज का संपूर्ण अमंगल का निवारण हो जाय । पूँजीपति वर्ग का निवारण केवल रक्त क्रांति द्वारा सम्भव है । त्रिमूर्ति मजदूर वर्ग में समाज जायगा कि उसमें और पूँजीपतियों में भ्रष्ट और भ्रष्टि का सम्बन्ध है उमा त्रिमूर्ति यह क्रांति भ्रष्ट उठेगा त्रिमूर्ति समस्त पूँजीवाणी का मंगल का पञ्चाङ्ग है ।

वर्तमान जीवन का दुःख निराशा अभाव अवमान जाति का त्रिमूर्ति समाज त्रिमूर्ति व्यवस्था में प्रभव हुआ वह नाना धर्म, वर्गों में विभक्त समाज की रक्त व्यवस्था है जब तक एक वर्ग हन समाज की स्थापना नहीं होता तब तक जावा के दय अभाव असंतोष बूझ और अवमान निष्ठागिन नहीं मिले

जा सकते ।

माक्सवादी दशन 'यापक' होन के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव अनिवाय रूप से पड़ा । साहित्य भी उसका परिधि में आ गया । हिंदी साहित्य में माक्सवाद का प्रभाव सन १९३६ के लगभग प्रारंभ होता है । प्रथम महापद्ध के समय जब रूस में लाल क्रांति हुई उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था । किंतु यही समय छायावाद की व्यक्तिवादी विचारधारा का था, इसलिए कविता पर रूसी क्रांति का कोई व्यापक प्रभाव न पड़ सका । यही बात हम मराठी कविताओं के संवत्स में देख सकते हैं । मराठी में भी छायावादी प्रवृत्तियों का अपना-अपना रविकिरण मंडल का प्रभाव था और रूसी क्रांति का त्वरित प्रभाव मराठी काव्य पर नहीं पड़ा, यद्यपि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डेगरे जाति नेता महाराष्ट्र के थे । सन् १९२७ में माक्सवाद का जनयाया एक कम्युनिस्ट दल भारत में स्थापित हुआ चुका था । किंतु वह घर कानूनी रहा इसलिए साहित्य में अपनी अभिव्यक्ति न कर सका । सन १९३७ में अधिवास राज्यों में कौग्रम का मंत्रिमंडल बना तब कहा जाकर दल से पावनी हटी । किंतु हिंदी काव्य में माक्सवादी विचारों के प्रचार का श्रेय मुख्यतः 'प्रगतिशील लेखक संघ' को है । प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है । भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन १९३६ ई० में लखनऊ में मुनी प्रेमचंद्र के सभापतित्व में हुआ दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सभापतित्व में हुआ ।

सन १९३७ में 'विनाल भागत' में श्री निवदान मिहचीहान का भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक निबंध प्रकाशित हुआ जिसमें वह संघ के माक्सवादी सिद्धांत के आधार पर साहित्य की परीक्षा परल और गतिमान साहित्यकारों ने कवियों को एकत्र जाकपित किया । 'प्रगतिवादी माक्सवाद से प्रभावित हैं । जो कवि यथाय के क्रांतिकारी पहलू को पहचान कर समाज के भीतर काम करनेवाली उन समाजवादी दक्षियों के द्वारा वस्तु हुए जादोलना का उल्लेख करते पू जीवात के नाग जोर निम्नवर्ग की विजय में पूरी आस्था व्यक्त करता है वह सच्चा समाजवादी यथाय चित्रित करता है ।'

इस गतानी के तीमरे दशक के उपरान्त हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक

१ नामवर सिंह-आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ-पृ० ५९ ।

२ विजयनकर मल्ल-हिंदी काव्य में प्रगतिवाद-पृ० ११७-११८

नया परिवर्तन आ रहा था। देश की मूलभूत समस्याएँ ज़रूर उलझती जा रही थी। विदेशी सत्ता की शोषण नीति के कारण राष्ट्रीय विकास के सभी द्वार अवरुद्ध थे। इस भूमिका पर इसी क्रांति की अप्रत्याशित सफलता न केवल भारत को प्रत्युत अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत समस्त राष्ट्रों को बहुत दूर तक प्रभावित कर रही थी। निश्चय ही इसीलिए इस युग की राजनीतिक और जातिव्यवस्था के विचारों में यह सहजो-मुख प्रवृत्तियों को प्रभावित करता है। राष्ट्र की इन परिस्थितियों में माहिरकारों को भी प्रभावित किया।

कवियों ने शोषण के रूप में साम्राज्यवादी पूँजीवादी, सामंतवादी जमींदार साहूकार घनी वग के अत्याचारों, निष्ठुरता, शोषण का तथा शोषित के रूप में मजदूर किसान श्रमिकों के दुःख का वर्णन किया है। शोषण वग के विरुद्ध क्रांति का दायें-बायें करके साम्यवादी रुख का जयगान किया है। निरंकर, जल, भगवतीचरण वर्मा, अरेन्द्र शर्मा, वेदार्ताथ, अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री आदि कविओं ने पूँजीवादी व्यवस्था उखाड़ फेंकने के लिए आक्रामक को गूँजित किया।

कवि निरंकर साम्राज्यवाद से पीड़ित भारत को देखकर रूस की साम्य व्यवस्था का स्वागत करने है।^१

छायावादी कवि साम्यवादी विचारधारा से अछूते नहीं रह सके। पतंजली प्रगतिशील मध्य में तो दीक्षित न हो सका किन्तु रक्त क्रांति को छोड़कर मार्क्सवादी विचारों की कितनी सफल अभिव्यक्ति उन्होंने युगांत, युगवाणी और "ग्राम्या" में की है उतनी कोई प्रगतिशीलता में दीक्षित कवि भी नहीं कर सका। निराला ने भी कुतुरमुत्ता बला अणिमा जादि में मार्क्सवाद का समर्थन किया है। पतंजली मार्क्सवादी दशन को स्वीकार करके साम्यवादी स्वर्णयुग का स्वागत भी करते हैं—

नवोद्भूत इतिहास भूत सक्रिय संकरण जड चेतन
दृढ़ तक से अभिव्यक्ति पाता युग युग में नूतन ।
जाज अस्त साम्राज्यवादी घनपति-वर्गों का शासन
प्रस्तर युग की जीवन सम्यता भरणसत्तन समापन ।
साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पदापण ।
मुक्ति निखिल मानवता करती मानव का अभिनंदन ॥^२

१ निरंकर—साम्यवाद—राष्ट्रीय मंत्र पृ० २६ ।

२ पतंजली—भूतदशन युगवाणी—पृ० २९ ।

साम्यवादी युग स्थापना में साम्राज्यवाद और सामंतशाही का विरोध रहेगा। वाष्प, विद्युत, रश्मि, बल विविध ज्ञान, विज्ञान, कल्पना का अन्तर्गत कोशल देने वाला साम्राज्यवाद है। वह प्राचीन सृष्टि का प्रतीक है और आज अपने समस्त साधना के साथ मरणोन्मुख हो रहा है। उसने साथ पूँजीवादी निगा भी समाप्त हान को है। साम्राज्यवाद अपनी समस्त विपवर्द्धि को एकत्र कर अन्तिम रण का उद्यत है। राष्ट्रीयता पर आक्रमण करनेवाले साम्राज्यवाद का नाग अटल है।^१ घापक बम पर पत जल्यत सतप्त हाकर नशस, नश्यत अस्थाचारी, जाह, जन्मय भूढ़ दर्पी, हठी जादि गिनी गिनाई गालिया की उन पर बीठार करत हैं।^२ कवि न विषम व्यवस्था से पीडित, युग-युग से अभिगापित असम्य अनरुद्र हीन, जीवन्मत, जात्मविस्मृत दलित बग का घाम्या की 'बह बुड्ढा', घाविया का नरय', 'घमारो का नाच' कठपुतल' श्रमजीवी, व जायें आदि कविताओं में चित्रण करके उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की है।

कैरारनाथ अग्रवाल अवय की धरती पर लहरात हुए अन्न के पीछे फल फूल, वनस्पतियों और नीले आकाश में चमकते हुए चांद तारा के चित्रण में घोषित बग की विजय का दलना और डूबने हुए तारा में पूँजीवाद का अवसान देखन है।

नगरों में पूँजीपतियों ने मजदूरों को मगीन बना दिया है। कवि के अनुसार विगाना में अपने श्रम के प्रति जास्या जमने रही है। कोयले के प्रताप द्वारा यह नई चमना और नई जिन्गी का चित्र मीचन है। जो कोयले मुदा बन हुए मुँह ठिपाय रह य-व जिंदगी की नई चित्तगारी लगने से गिव क लाल नत्र जस जल उठेमे।^३ जाति से उह डरना नहीं है। बादलों की बरस हुरार सुनकर बरस गगनस्पर्शी पवत वापन है छान छोटे पीरे नहीं। दूसरे गानों में क्रांति का नाम में घना बग का चिन्ता होती है जन माधारण के लिए वह नव आगा का मनेग लाती है। ककार का विश्वास है कि जन्दी ही जग बदलन वाला है।^४

त्रिलोचन शास्त्री की यह धारणा है कि सामाजिक जीवन में परिव्याप्त विषमताओं का एक मात्र कारण है पूँजीवाद। आज मरणोन्मुख पूँजीवाद

१ पन- 'साम्राज्यवाद युगवाणी-पृ० ४६।

२ वही पृ० ६३।

३ कैरारनाथ अग्रवाल-युग की गथा-पृ० ६९।

४ वही पृ० ४।

जान शोषण पर जीर्ण है । उसी ने शोषण के लिए साम्राज्यशासन और पागली
बाद को जन्म दिया । वह मूल का अभिमान मुग संप्रदाय करने के पक्ष में है ।
अतः पूँजीशासन का जन्म करना आवश्यक कम बन जाता है—

पूँजीवाद में महत्त्व नष्ट कर दिया समाज
जीवन का, जन का समाज का कला का
श्रमिता पूँजीवाद को मिटाए निम्नी तरल भी
यह जीवन स्वस्थ नहीं हो पाता ।^१

पूँजीवाद बूँदों की व्यक्तित्वानी वस्तुता पर आधारित रहता है अतः उसमें
स्वभावतया शोषण की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है । शोषण के कारण समाज
के एक महत्त्वपूर्ण वर्ग की महत्ता घट गई है । किन्तु पूँजीवाद की व्यवस्था
स्वयं अपने विनाश का कारण है ।^२

शोषित वर्ग की जागरूक चेतना नवीन शक्ति के माध्यम में साम्यवादा
सिद्धांतों पर आधारित समाज की स्थापना में सक्रिय होगी । इस शक्ति के
बाज की अनुकूल भूमि प्रदान करने वाला तत्त्व है आधुनिक वैयर्थ्य । जिस
आधुनिक व्यवस्था में पूँजीशासी शोषण का चक्र भयंकर गति में चलता है शक्ति
का बाज वही अंकुरित होने है । जहाँ दुःखल दरिद्र जनता पूँजीपतियों के विलास
का दास बानी है जब शोषित और श्रमिक वर्ग सब कुछ सहता हुआ मन ही
मन धुँदला रहता है तभी शक्ति की भावना को संस्था मिलता है । धनी और
रईस महलों में भोग विलास करते गरीब उनका विलासिता के लिए अपना
सून दे रहे हैं । कहीं हजारों जाने भूमि में छत्पटाती मर जाती हैं और कहीं
विलासी लोग अघर पान कर रहे हैं । महाराजा के कुत्त दूध से नहाते हैं और
मजदूरों के बच्चे दाने के तिरु तरमते हैं । कोई बच्चा ऊँची बस्ती की गर्मी
से याकुल है कोई माँ की हड्डी से बिपक ठिठुर जाड़े की रात बिनाता है ।
एक ओर जमींदार और मिल मालिक तल फुल पर पानी का द्रव्य बहाते हैं
दूसरी ओर गरीब अपनी बहू-बेटी के जेवर बेचकर मूद के रुपये चुकाते हैं ।
प्रगतिवादी कविता में समाज के शोषित वर्ग नागरी कृषक श्रमिक का चित्रण
ही नहीं है उनके शोषण का लोमहर्षक रूप वैयर्थ्य के रंगों में दिखाया गया
है । भगवनीचरण ने भसागाडी में शोषक वर्ग पर तीव्र रोष प्रकट किया है ।
भसागाडी पीड़न और शोषण की प्रतीक है । दिनकर ने कुरुक्षेत्र में पूँजीवादी

१ निलोचन गाम्भी—धरती (सन १९४५)—पृ० ८४ ।

२ वही, " , —पृ० ८४ ।

समाज व्यवस्था पर भीष्म पितामह के शब्दों में छटकर प्रहार किया है। "आर्थिक वपम्य में घरती व मायक दिनकर की त्राति की ध्वनि सुनाई देती है।" १ इस वपम्य के लिए हिंसात्मक भाग की स्वीकृति राष्ट्रीय सघष वातावरण में पल्लवित हुई। दिनकर ने अपनी ओजमय वाणी में वग वपम्य का उपचार सुनाया है—

रण रोनता है तो उग्राड विपदत फँका
वक व्याघ्र भीति से मही को मुक्त कर दो।
अथवा अजा के छागल। वो भी वनाओ व्याघ्र
दाँता में वराल वाकूट विष भर दो
वट की विगालता के नाँव जो अनेक वक्ष
ठिठुर रहे ह उह फलन का वर दो
रस सामता है जो मही का भीमकाय वक्ष
उसकी गिराएँ ताडा डाकिया बतर दा। २

इन पतिया में उल्लिखित अजा छागल गोपण की चरबी में पिसने वाला सवहारा वग वक जीर व्याघ्र वूर सत्ताधारी पूँजीवाणी वग और भीमकाय वक्ष अनेक मनुष्यों की जीवन सुनिधाओं को अपहरण करने वाले हैं।

युद्ध का कारण भी पूँजीपतियों की धनलिप्सा है। पूँजीवादी वग जन सामान्य का शोषण और अपमान करता है। इस अहकार अयाय एव शोषण के प्रतिश्रिया रूप में साधारण जन समाज सवहारा वग का हृदय घणा और प्रतिशोध की भावनाओं से भर जाता है और वह अपन हितों की रक्षा के लिए तत्त्र उठा लेता है तो भीषण नरसहार का उत्तरदायित्व उस पर नहीं पूँजी पतियों पर है। स्थायी जीर वास्तविक शांति की स्थापना केवल साम्यवादी समाज व्यवस्था में ही संभव है। ३

किसानों के गोपण जीर किसान आंदोलन को दबाने के लिए किए गए अमानुषिक कार्यों और पाशविक कार्यों का प्रतिशोध लेने के लिए दिनकर ने भूषण की भावरगिणा और लेनिन की क्रांति चेतना का आवाहन किया है। ४

रागेय राघव साम्राज्यवादी अत्याचारों के मार्मिक चित्र दन के साथ ही

१ दिनकर 'भविष्य की आहूट' हुंकार—पृ० ७९।

२ दिनकर—कुरुक्षेत्र—पृ० १०२।

३ दिनकर—कुरुक्षेत्र—पृ० २२ २३ २४ २५।

४ दिनकर 'कस्में देवाय'—रेणुका—पृ० ३३।

साम्राज्यवादी रसविपाकुओं के विरुद्ध भारतीय जनता की हृदयमयी पुकार उनके काव्य की एक विशेषता है ।^१

साम्राज्यवादी तथा पूँजीवादी का अंत करने के लिए आरतीप्रसाद सिंह विप्लवगाथा करते हैं ।^२ तो निधमगल सिंह सुमन उत्तरा विरुद्ध जिहाद बोल देते हैं ।^३ अचल की-१ में भरते का पूँजीवादी समाज का गूँथ करके ऐसी कामना करते हैं ।^४ मिलिन्द घोषणा करते हैं कि अब गांधी का इतिहास छिन्न भिन्न हो जायगा ।^५ गजानन गजानन मुक्तिबोध पूँजीवाद का नाश चाहते हैं ।^६ नवयुग के गान और प्रलयसृजन सुमन की सामाजिक चेतना का प्रस्तुत करनेवाली टुटियाँ हैं । उनका यह विश्वास है कि वर्तमान जीवा में जो विषमताएँ परिलक्षित हैं उनका समाप्त कारण पूँजीवादी शक्तियों का अवरत प्रसार है । प्रलयसृजन की जागेगात्मक रचनाओं में पूँजीवादी समाज का गूँथ कर साम्यवादी समाज निर्माण का आग्रह मिलता है । 'अचल' भी समता का आग्रह करने श्रमसत्ता स्थापित होना की कामना करते हैं ।^७

साम्यवादी कमि लालरस लालनिगान लाल सत्य की प्रशंसा करते हैं । उनके मतानुसार साम्यवाद का आगम राज्य यही है । वह श्रमिक-कृषकों का राज्य जगत् के गोपिताओं को बल प्रेरणा देगा ।^८ निधमगल सिंह मास्को अब भी दूर है कविता में सोवियत रूस की जनशक्ति से प्रेरणा प्राप्त कर विश्व के श्रमजीवी बंधन को जागत तथा संगठित होने का सदेश दिया है ।^९

१ रामेय राधव-विघलते पत्थर-पृ० ११३-११४ ।

२ आरतीप्रसाद सिंह-कलापी (१९३८) -पृ० २०८ ।

३ निधमगलसिंह सुमन-जीवन के गान-पृ० १८ ।

४ स० पदमसिंह शर्मा "कमल" -रामेश्वर शुक्ल अचल-धरती की आग-पृ० ७१-७२ ।

५ मिलिन्द-नवयुग के गान-पृ० ३३ ।

६ गजानन मुक्तिबोध पूँजीवादी समाज के प्रति'-तारसप्तक-भाग १-पृ० ६१ ।

७ अचल-लालचूनर-पृ० ६६ ।

८ (१) नरेंद्र शर्मा की कविताएँ-उदघट-आधुनिक कविता की भूमिका-पृ० २८९ ।

(२) रामविलास शर्मा-ज्वाला की भीत-तारसप्तक भाग १-पृ० २५१ ।

९ निधमगल सिंह सुमन-प्रलय सृजन (१९४४)-पृ० ६६ ।

भारत में साम्यवाद बनना किन्तु फासिस्त नीति नहीं । प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के बीच इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर कट्टर राष्ट्रवाद के सकीण दायरे में युद्ध को जीवन और शान्ति का मृत्यु का नाम दे रहे थे । लीग ऑफ नेशंस का सदस्य होने हुए भी मुसोलिनी ने ज्वीसिनिया पर हमला किया । वह हमला प्रजातन्त्र सिद्धांतों पर बुठागघात था । फासिस्त मान्यताएँ 'यत्तिवाद, समाजवाद, प्रजातन्त्रवाद और शान्तिविरोधी थीं । इस मान्यता के अनुसार राष्ट्र का गौरव की कसीटा है शक्ति अर्जन साम्राज्यविस्तार । इटली का आक्रमण पर उत्तेजित निम्नकर ने मध्य रात्रि में बजी रागिनी बजिता लीखी । बंकि हिटलर की आलोचना करते हुए लिखता है—

राइन-सट पर खिली सम्मता हिटलर खड़ा बोन वाल

सस्ता सूना यद्दी का है नाजी निज स्वस्तिव धोल ।^१

नाजी शक्ति की सहारात्मक मनावक्तियों का यथावक ध्वनन नरेंद्र शर्मा करते हैं और बंकि का विश्वास है कि जात्राति इस साम्राज्यवाद को भा छिन्न भिन्न करेगी ।^२

राज्य क्रांति

राजनीतिक दासता से राष्ट्र का सर्वतोमुखी अधोपतन हो जाता है । विदेशी शासकों के आधिपत्य गोपण से देश खागल हो जाता है और देश की उन्नति में बाधा पहुँचती है तथा पग पग पर अपमान और निंदा सहन करना पड़ती है । पाश्चात्यो के नए शस्त्रों और सस्त्रुति का सामना भारत ननसिर हुआ । परन्तु भारतीय सहृदय वर्षों से स्वातन्त्र्य प्रमी तथा देशभक्त रहे हैं । उन्हें महान् साम्राज्य चलाने का भी अनुभव था । अतएव परतन्त्रता का जीवन उन्हें दुःखमय लगा और वे दासता की शृंखलाओं का तोड़ने का यत्न करने लगे । राज्यक्रांति की भावना भारत भर में फैलने लगी । राज्यक्रांति में विरोध पत दशभक्ति की भावना काम करता है । मजिनी ने कहा है कि केवल विशिष्ट वर्ग ने सत्ता संपादित करने के लिए किया हुआ विद्रोह, विद्रोह नहीं है । क्रांति सारी जनता के नतिव बोद्धिक एवं भौतिक प्रगति का पोषक नव दशन का प्रकटीकरण है ।

अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट होकर देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के हेतु जनक दल और सत्याग्रह निमित्त हुई । कुछ दल शक्ति का प्रयोग कर अंग्रेजी शासन को उलट देने के पक्ष में रहे और कुछ शासन एवं बधानिक रीतियों से देश को मुक्त

१ दिनकर-दुवार-पृ० ५१ ।

२ नरेंद्र शर्मा-हंसमाला-पृ० ४० ।

करो का प्रयास करते रहे । तब अंग्रेजों ने भी १८५८ में तब तक दंड नीति के द्वारा जाति का दमन करने की कोशिश की ।

इस "जाति म साम्यवादी" स्पष्ट जाति म मिलती जुन्ती एक जाति भारतीय राष्ट्रीयता सम्प्राप्त की हुनार भी है जिसका प्रगतिवादी नहीं कहा जा सकता किन्तु छायावादी मूल्य वस्तुत्व यन्त्रवादी प्रवृत्ति से वह अधिक दूर किन्तु प्रगतिवादी जाति कामना म अधिक समीप है । "सत्य म सामान्यवादी" से मोर्चा लेने की कामना "यत्तु हुई है ।"

राज्यजाति को प्रेरणा देवाले लो० तिलक और गांधीजी थे । महाराष्ट्र म लो० तिलक ने पूव विपलणकर म स्वयं स्वभाषा स्वयं का प्रचार किया था । उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड के समान बमब प्राप्त करने का बात चलायी थी । 'विपलणकर से प्रभावित तिलक ने विपलणकर की आश्रम भावना प्रचार साधुतिष्ठि एवं गण्टवादी परम्परा का प्रसार किया ।' उन्होंने स्वराज्य मरा जमिन्दार अधिकार ह की घोषणा की और स्वयं त्याग, कम निष्ठा धर्म विद्वत्ता आदि गुणों के द्वारा लोगों म उत्साह भक्कर ब्रिटिशों के विरुद्ध प्रतिवार के लिए प्रेरणा दी । १५ जून १९०७ ई० के बेतारी के अव म तिलक ने लिखा कि यदि सरकार हमारे घर म प्रविष्ट हो जाते हैं और हम उनको बाहर निकाल न म असमर्थ हैं तो हम निःसर्वास्त्र होकर घर का दरवाजा बंद करके जाग लगा दी चाहिए । शत्रु न भारतवर्ष का राज्य साम्रज्य पर लिपक जगरेजा के नाम बसीहत नहीं कर दिया ।

म० गांधी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह द्वारा राजनीतिक विद्रोह का प्रसार गाँव गाँव म किया फलतः सारा देश ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध सत्य के लिए उठ खड़ा हुआ । गांधीजी के असहयोग आंदोलन द्वारा तथा जाति की बिन गारी से सारे देश म आग सुलग गई । सन १९२९ म जवाहरजी की अध्यक्षता म काँग्रेस ने स्वाधीनता का घोषणा पत्र मा य किया, जिससे देश मे एक नई लहर दौड़ गई ।

इसके साथ ही सशस्त्र जाति दलों ने भी राज्यजाति के प्रयत्न किए । अर्थात् १९२० के पूव ही भारत मे सशस्त्र जाति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई थी । इस जाति को १९०९ की तुर्की जाति १९११ की चीनी जाति और

१ डा० शम्भुनाथ पाडेय—आधुनिक हिन्दी नविता की भूमिका—प० २८९ ।

२ विष्णुशास्त्री विपलणकर—निबन्धमाला—प० १०६५ ।

३ प्रा० नलिनी पंडित—महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादाचा विकास—प० ५९ ।

४ प्रा० न० २० पाटव—भारतीय राष्ट्रवादाचा विकास—पृ० ३५ ।

१९१७ की रूसी प्राप्ति से विशेष प्रेरणा मिली । आन्तरिकान्तियों का युग सन् १८५७ से १९४७ तक माना जाता है । आन्तरिक विचारों का सुप्रपात महाराष्ट्र में १८७६ में वामपक्ष बलवत् पड़ने के बाद, तमिल, तमिल के राम-जोगी और भीला की सहायता में ब्रिटिश राज्य के उन्मूलन करने के प्रयत्नों में हुआ और उसका उन्मूलन महाराष्ट्र में रेंड और जयपुर की हत्याओं में होकर पड़ता है । गांधीजी का 'अहिंसक समाज' की भाषाएँ भारत भर में थी । अलीपुर पड़ने का काकोरा काण्ड, भरत पड़ने काण्ड एवं लाहौर काण्ड आदि महान् प्रातिहारियाँ के प्रयत्नों का भाग के स्वतन्त्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान है । गन्धर्व की काया आज्ञा हिन्दू बना तथा नाविक विद्रोह के सम्बन्ध में प्राति चलाया में हैं । आन्तरिक हिन्दू सेना और नाविक विद्रोह का छाड़कर महान् प्राति के प्रयत्नों में मुट्ठी भर काय सम्मिलित थे, उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला क्योंकि वह अमर्त्य रत्न । परन्तु 'यह वह दत्त आवश्यक है कि इन अमर्त्य का हमारी राष्ट्रीय सुपुत्र चेतना पर महान् प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीय मनाजगन में इसी बहुमुखी प्रतिक्रिया हुई ।'

सन् १८७७ में अंग्रेजों का विद्रोह का प्रथम विस्फोट हुआ । १८५७ के विद्रोह का पाश्चात्य इतिहासकार मिपाहा बगवान् कहते हैं 'तो भारतीय इतिहासकार उस स्वातन्त्र्य संग्राम का प्रथम सोपान कहते हैं ।' अंग्रेजों के अत्याचारों और अत्याचारों को रोकने में विद्रोह का पूर्ण रूप से सफलता मिली । सन् १८५७ के स्वातन्त्र्य संग्राम की साहित्यिक अभिव्यक्ति बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है । भारत में दस की साया में पलकर बड़े हुए तो भी उन्होंने विद्रोह के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा । भारत में केवल इन गिन कवियों ने ही विद्रोह के सम्बन्ध में लिखा है । इसका कारण यह हो सकता है कि 'विद्रोह के समय अंग्रेजों की समर्थन सैनिक शक्ति का दण्ड में ऐसा आतंक छा गया था कि फिर किसी को विद्रोह करने का तो क्या उसके बारे में कुछ लिखने पढ़ने या बचने-सुनने का साहस न रह गया था । अथवा यह भी संभव है कि विद्रोह के समय ऐसे कवियों का बाहुल्य रहा हो, और

१ ममयनाथ गुप्त—भारत में सार्वत्रिक प्रातिचष्टा का रोमांचकारी इतिहास

पृ० ३३ ।

२ सावरकर—१८५७ का भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम पृ० २ ।

(अनु० पृ० १० २० वगैरह)

३ श्री बगवान् ठाकुर—भारत में अंग्रेजों राज्य के दो सी वष पृ०

४ डा० लक्ष्मीसागर बाण्ये—उत्प्रेषण गताब्दी, पृ० ६१ ।

अग्रजों द्वारा दिए गए विचारों पर आधारित और अपने मध्यम कवि और उच्च गीतों पर हास्य है। विद्वानों की प्रसिद्धि और भाव कवि विद्वानों की प्रशंसा पर आधारित है। यह विषय मधुर हो रहा है।^१ सर्वप्रथम हम सबक दूना वास्तविक म विचारों पर आधारित है। उल्लेख मिलता है। कवि ने अपने आध्यात्मिक विचारों और नीतिशास्त्रों की वास्तविकता का वर्णन किया है।^२ अग्रज यादु विचारों में भारतीय भाषाओं में अज्ञानात्मक प्रभावनात्मक विषय समर्थन आदि १/५७ के विचारों का वर्णन उल्लेख करता है। विचार द्वाितात्मक प्रसिद्धि मानविकियों का छात्रों साधारण और अज्ञात कविता के अपनी भावनाओं के वर्णन में अज्ञान म काम नया किया है। उच्च म विद्वानों के प्रति सम्मानात्मक विचार हैं। उच्च गीत पूरा दृष्टि का उल्लेख मिलता है।^३ मुद्राकुमारी चौहान का चौसी की रानी प्रसिद्ध कविता १/५७ की योग्यता पर लिखी हुई है। अग्र प्रमुख कवि १८५७ के सम्मान में मोन और उल्लेख २० का दृष्टि पर प्रसिद्धि कवि अर्नेस्ट जोन का नाम भारतीय विद्वानों का प्रभाव म पूरा निवृत्ति है।

सन १/५७ के बाद १/५७ निम्न युग के प्रारम्भ तक राजनीति का म युगमात्रा हुआ था। इससे बाद उल्लेख कीरता धर्म तथा युष्मत्सत्ता के दशन हान लग। अग्रज सत्ता का उल्लेख कर फॉरन के लिए प्रेरणा दनवाली दृष्टि कविताओं लिखी गई। साम्राज्यवाद की मानवी सृष्टि की एक विद्वत मूल्यना मानव स्वधीनता का अपहरण करावाले साम्राज्यवाद को समाप्त करने का उद्घाटन इन कविताओं में मिलता है।

मुद्राकुमारी चौहान नया नीतिशास्त्र नवीन मधिलीकरण मुक्त वचन निगला द्यामनारायण पाण्डे सोहनलाल द्विवेदी मातललाल चतुर्वेद नरेन्द्र गमा आदि कविता न राज्यकाति के गीत गाए हैं। उनमें से 'मातललाल चतुर्वेद' नवा, मुद्राकुमारी चौहान आदि पर निम्नी न किसी रूप में फासीसी काति का प्रभाव है।^४ इनके न राज्यकाति का प्रचार आवश्यक बाणी म

१ डा० रामविलास गर्मा-सन सत्तावन की काति प० २१ ।

२ डा० १६मीसागर बाण्ये-उद्गीर्णवी सत्ता-पृ० १५३ ।

३ वही पृ० १५६-१५ ।

४ मुद्राकुमारी चौहान-चौसी की रानी मुकुल-प० ६५ ।

५ डा० रामविलास गर्मा-सन सत्तावन की राज्यकाति म उद्धृत, प० २१ ।

६ २० के० केलकर-मसृति मगम-प० ८१५ ।

७ डा० रवीन्द्र सहाय हिंदी भाषा पर अग्र प्रभाव छायावाच्य युग, पृ० १७९ ।

जिया है । ' ब्रिटिश साम्राज्यवाद जीर भागनाथ जना के दिष्ट व मपात म उद्वेलित हाकर तिनकर की काव्य नेता अग्नि की तिनगारिया मे अपने स्वप्न सजाा का आन बढी, वह स्वप्न त्रिगम सिधु का गजन और प्रत्य री हुमार थी, जहाँ बेया तूफान गस्ता पान व त्रिग विरुध था, जहाँ भीन हाहाकार विश्व को हिता न्न को व्यग्र हो रहा था । अर दिनकर ' नवल उर म विपुल उमग भर, कल्पना की मधुग्मिा पुनरित राजकुमार नही रू गत थे, अर तो वह जाति के विभाव म आगेकिन ज्योतिघर थे ।'

यवि क्रानिकारी त्रि की अवस्था वा वणन करवे उमग सकरन का वणन करता है । जातिकारी वा भी त्रि हाता है त्रि म प्रेम अनुभूति होती है । यह भी किसी को चाहता है-त्रिगी पर अपने को याछाकर करना चाहता है । यमन उसके हृत्ग मे गुन्गुदी लाता है वरमान उमर हृदयाकाग म वभी रिमगिम कर उठता है त्रींथ चुम्बक की तरह उसकी आँखो को भी पकड लेता है । परन्तु उगी समय उमर बाना म दूमरी रागिनी बज उठती है । उमका जीवन समगित है । जाति व लग्न कठार और निष्ठुर आह्वान पर अपनी गमस्त कर्पागागीर आगागाआ व ममार को मिटाकर युद्ध की मरवगान गाने की पापणा करता है—

फँकता हूँ लो, ताड मरोड जरी निष्ठुरे गीन के तार
उठा चानी का उज्जठ गम फँकता हूँ भग्व हुकार
नही जीत जी सकता न्य विश्व म शुक तुष्टारा भाल
धन्या मधु वा भी कर पान जाज उगडूंगा गरल कराल ।'

आजाद हिंद मता व गीत और यन्त्रिदान की कहानी सामघेनी की सरहद व पारमे और 'फण्गी टाला म तलवार' नामक कविताआ म गाई है । 'इन कविताआ का उद्देश्य प्रगल्भि मात्र नही जाता व हृत्प म जाति की आग उत्पन्न करना था । यह भाग जाजाद हिंद सना व एक साधारण सिपाही की वाणी से पूटी है ।' जमभूमि स दूर किसी धन सरिता बिनारे आजादी के नारे लगाते हुए अनक दुःख सहन कर स्वातन्त्र्य व महायन म अपना हविय चढानेवाके इन सनिका का सदश था—

यह अग त्रिमकी मुर् की मुन्ठी जकड रही है
छिन न जाय इम भय म अब भी कसकर पकड रही है

१ डा० सावित्री सिहा—युगचारण तिनकर—पृ० ८८ ।

२ तिनकर—हुकार—प० १० ।

३ डा० सावित्री सिहा—युगचारण दिनकर—पृ० ६० ।

अथवा द्वागैरि गण अगिगाण् इत्यादिगं जोर दमन म एम बवि ओर उासी कतिगो गण हा मई हा तिगु गिग न प्रमिद्ध और माय बवि विद्वागं गी मग्वण् घग्या न गिगय ग मोहा हा रहे ।^१ सबप्रथम हम सबक गृह वागिराजम म गिग्या । मग्य म म उलग मित्ता हे । बवि न अपन आगयग्या गिगिर गिग और गोरीगार गिग की बीरता ता वणन किया है ।^२ गगगज वाग गिगरी गिग भारादररी भ्रूण म उवागाराय प्रगागागयण मिथ प्रमयन आदि १/५७ न किगह वा बग्न उग्य करन है । गिग इतिगप्रमिद्ध मागिगिगो वा गगग साधारण और अपान बगिया । अपना भावगाने गग करन म गगो ग वाग गग गिया है । उाग म विद्वागिया व प्रति सदभावगाने मिगनी है उन गीय पूण कृत्या वा उग्य मिगता है ।^३ गुभद्राकुमार गोहान की गीसी री राना प्रतिद्ध बगिना १/५७ वा वीगगना पर गिया हुई है । हमार प्रमुग रवि १८५७ के गग्य म मोहा जोर उगसीन रहे सो दग्वड ने प्रगतिगिल बवि अनैस्ट जास ता ताग भारगीग विद्वागिया की प्रगाग म कूट गिगनी ।^४

गन १/ ७ व वाग १/७७ गिग्य युग के प्रारम्भ तर राजनीतिर क्षत्र म गुगता छा गया था । हमने वाग उगाह बीरता धय तथा मुमुग्मता के गगन हाने गग । अगजी सत्ता वा उगाडरर केगन के लिए प्रेरणा देनेवाली दग बगिनाण गिगी गद । साम्राज्यवाद की मानवी मस्टृति की एव विद्वत वलपना^५ मानरर स्वाधीनता वा अगगरण बगनवाले साम्राज्यवाद की समाप्त वग ता उगपाय इन बगिनाआ म मिलता है ।

गुभद्राकुमारी चौहान गपागी गिगग नवीन मदिलीगरण गुप्त वच्चन गिराला इयामनागयण पाडेय गोहनलाल द्विवदी माखनलाल चतुर्वेदी नरेद्र गमर्मा आदि बगिया न राज्यग्राति के गीत गाए है । उनम से 'माखनलाल चतुर्वेदी नवान गुभद्राकुमारी चौहान जादि पर किसी न गिगी रूप म फासीसी क्राति वा प्रभाव है । गिगगर ने राज्यग्राति का प्रचार आवेसमय वाणी मे

१ डा० रामविलास गमर्मा-सन सत्तावन की क्राति, पृ० २१ ।

२ डा० लमीसगमर वाण्णोय-उग्रीमवी सत्ता गी-प० १५३ ।

३ वही प० १५८-५५ ।

४ गुभद्राकुमारी चौहान-'गीसी की रानी' मुगुल-पृ० ६५ ।

५ डा० रामविलास गमर्मा-सन सत्तावन की राज्यग्राति म उद्वत, पृ० २१ ।

६ द० वे० केलकर-मस्टृति गगम-प० ८१५ ।

७ डा० रवीद्र सहाय द्विदी गाय पर आग्य प्रभाव, छायावाद युग, पृ० १७९ ।

हिया है । 'त्रिदिग साक्षाद्वाद जी' भाग्योय जनता व निष्ठ के ममान न उद्वेगित हाक निष्ठ की कान्ध चेतना जमि की चिन्तारिदा से अपने स्वप्न ममान को आत बढ़ी वृत्त्यन जमने सिधु का मजन जाग प्रत्य की हृवार था जहा वेंसा तूतान रास्ता पाने के गिग विच्छ या जहाँ मोन गहाकार विच को हिया नेन को व्यद न जा था । अब दिनकर नवर उर म विपुल उमग भर कल्पना की मनुमिा पृथ्वि गजकुमार नहीं रह गा ये अब तो वृत्ति का विभाव स आगेदिन ज्योतिर्वर थे ।^१

कवि क्रांतिकारी दिग की अवस्था का वचन करके उसके सकल्प का वचन करता है । क्रांतिकारी का भी गिर जाना है गिर में प्रेम अनुभूति होती है । वृत्ति का किमी का चाहता है—किमी पर अपने का जोड़ाकर करना चाहता है । वसन्त ऋतु हृद में गुंथनी गता है वर्तमान उसके हृत्साक्षात् में कभी निमग्न हो उठता है, मौन्य चुम्बक की तरह उसकी आत्मा का भी पकड़ गता है । पल्लु लम्बी मम उसके काना में दूसरी राशिनी उज उठती है । उसका जीवन समर्पित है । क्रांति के जगत् बढोर् जीव निष्ठुर आह्वान पर अपना समस्त कर्तव्यता और जाकाशाका व ममार का मिटाकर युद्ध की भगवान गान की घोषणा करता है—

फेंकना हूँ जो नाम मगड जग निष्ठुरे कीन के तार
उठा चीनी का टावर मुख फेंकना हूँ भाव हुआ
नहीं जीत जी मक्ता लव विच मे धुल तुम्हारा भाव
बना मनु का भी वर पान आज उगरेगा गरल करल ।^२

आजा हिंदु मना के गौर जग व्रिष्ण की जगनी मामनेनी की सरहद व पारस' और फरगा हाता म नरवार नामक कविताना म गाई है । "इन कविताओं का ज्येष्ठ प्रगति मात्र नहा, जनता व हृत्त्य म क्रांति की आग उषस करना था । यह आग आजाद हिंद मना व एक साधारण निपाही की वाणा ॥ पूरा है ।^३ जमनूनि ने इस किमी वन मरिता किनारे आजादी के नार गगात गा अनक लव मृत वर स्वातंत्र्य के मनायन मे अपना हृदिय चलेवा इन मनिकों का सुने गा—

यह पना दिगको मुँह की मृत्ता पकड़ गती है
छिन न जाय लम मय म अब भी कमकर पकड़ रही है

१ डा० सावित्रा मिश्रा—युगधारा निष्ठुर—पृ० ८८ ।

२ निष्ठुर—दुःख—पृ० १० ।

३ डा० सावित्रा मिश्रा—युगधारा निष्ठुर—पृ० ६० ।

धामने इस गपव लो बलि का कोई श्रम न रुक सकेगा
चाहे जो हो जाय, मगर, यह बड़ा नहीं चुकेगा
इसने तीचे ध्वनित हुआ 'जाजाद हिन्' का नारा
बही देग भर के लोहू की यहा एह हो धारा ।^१

सचमुच दिनकर के रेणवा, हुवार, सामघेनी की कविताओं में दहकते अगारा का तेज है । हुकार की निम्नस्वरि 'आग की भीम' सामघेनी की 'दिल्ली जीर' 'मास्का' आदि कविताएँ प्राति को प्रेरणा देती हैं ।

बच्चन ने भी 'बंगाल का बाल' में फँच राज्य-क्रांति का उल्लेख करके चेतावनी दी कि अत्याचार, अत्याय, मातावारी तो होगी ही और इनसे ही प्राति का ही पय प्रसस्त हागा । राजनीतिक जादालों पर तो अनेक गीत लिख गए हैं । बच्चन जम व्यक्तिवादो कवि आ 'यत्किन्त निराशा से यथित होकर जल जाऊँगा अपन मन से रख अपने ऊपर अगार' का निश्चय प्रकट कर रहे थे वे भी राष्ट्रीय संघर्ष का गमनाद तरक 'समय में मोर्चा लेने के लिए ललकारत हैं ।'^२

भारताय स्वात य सप्ताम का रण अग्रगर हो रहा था । 'ताग ओर जा जागति परिचाप्त थी । राष्ट्राय चेवना धीरे धीरे प्रिसित्त होने अपने चरमो तक पर पहुँच रही थी । ऐसे उबारमय क्षणा में आओ प्राति बठाएँ ल लू' जनाहन जा गयी भली बहकर नवीन ने प्राति का आवाहन किया है ।^३ हरिद्विष्णु प्रेमी इस महान विप्लव के समय ललित कलाभा में अनुराग परमा नहा चाहत । कवि जाज धीणा की बकार नहीं खडग की गनकार में मनो रजन करवा चाहते हैं ।^४ मोहनलाल द्विवेदी ने प्राति को प्रोत्साहन दिया है । मातृ भू के प्रति अपना वक्तव्य निभाता है लिए देश की आगा एवं राष्ट्र के प्रणेता पाषण्ड के रक्तधरी युवका का प्रेम और पत्नी छोड़कर पौनजय का फूँवना चाहिए और रणमग्न करना चाहिए । रण का निमग्न आया है^५ तो आज्ञा की नीवानो का कवि सदा दता है—

रक्तपात रिप्लव अगाति औ पायरता बरसात चल
जननी की लोहे की कड़ियाँ बह रह कर सगवान चल ।^६

१ दिनकर—सम्राट का पार स'—सामघेनी—पृ० ७६ ।

२ बच्चन—जाकुल अतर—गीत संख्या १४ ।

३ नवीन—प्राति प्रत्यकर २२ वी कविता—छंद ३ (१९३१)

४ हरिद्विष्णु प्रेमी—अग्निमान (प्र० सं० १९४१)—पृ० १३ ।

५ माहनलाल द्विवेदी—अनुयय भरवी पृ० ७८ ।

६ माहनलाल द्विवेदी—आज्ञा की नीवानो पर—भरवी—पृ० ६५ ।

सोहनलाल द्विवेदी न अनव कविताका मे नाति का सदेग दिया है ।

सन १९३९ म राष्ट्रीय कांग्रेस ने मन्त्रिपदा स त्यागपत्र देकर साम्राज्यवाद स टक्कर लेने का संकल्प किया और काव्य म उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़न लगी । एक ओर विश्वयुद्ध की भीषणता और दूसरा ओर राष्ट्रीय संग्राम का दृढ़ निश्चय कविता को प्रेरित करने वाला था । श्री पुरुषोत्तम विजय साम्राज्यवाद से मार्चा लेन के लिए प्रस्थान करते हुए यात हैं—

आज नाग की घिरी घटाएँ आज दश पर सक्ता छाया
हुई पुकार बीर मर्दों की मुझे निमंत्रण रण का आया ।^१

उधर शासन का दमन चक्र घूम गति से चलने लगा और इधर दमन राजनैतिक चेतना बलवती होन लगी । जनता म राष्ट्र पर से दासता का जुआ उतार पेंकन की एक प्रबल उमंग जागृत हुई । युवक नाति का सहारा ले चुके थे । तत्कालीन कवि भी अपनी लेखनी इसी रंग म रंगने से न राक सके । रागेय राघव-रत्नालिनगाद के युद्ध का सम्बन्ध भांग्तीय स्वातन्त्र्य संग्राम स जोड़कर नाति के लिए युद्ध का आह्वान देते हैं ।^२ ता मधिलीशरण गधसो के कथना म स भारत लामी का मुक्त करने के लिए सूरज का सेना सज्ज होन का सदाग दते हैं ।^३ माखनलालजी की कविताएँ बड़ी प्राणरान जाजपूर्ण और प्रभावपूर्ण होती हैं । कवि का कहना है कि विद्रोहिया का एक सिर कट जाय तो उसने स्थान पर सौ गुन तात्काल हा जाएँगे । अर्थात् एक नातिकारी के बलिदान से हजारों नातिकारी निर्माण हा जाएँगे ।

नरेन्द्र गर्मा आजाद हिंद सना का प्रगर्शित करते हुए दिलों की ओर उसे बढने के लिए कहते हैं—

मुनो हिन्दुस्ता की हुकार बने जाये खीच तलवार
खून को बुला रहा है खून यन्त्रे दुश्मन की चीर करतार
चला निली । बाला जयहिन्द । मुनो हिन्दुस्ता की हुकार ।^४

हिंदी कविता के समान ही तत्कालीन मराठी कविता म १८५७ के विप्लव का वगन नहीं मिलता । वस्तुतः १८५७ के विद्रोह म भाग लेनवाले नानासाहन तात्या टाप आदि मराठा बीर प्रसिद्ध थे, किंतु तत्कालीन कवि इन बीरा

१ 'रणप्रयाग अगारा १९४१, प० १०१ ।

२ रागेय राघव-अजेय खडहर १९४६ इ० प० १९६ ।

३ मधिलीशरण गुप्त-सावेत-प० २९७ ।

४ माखनलाल चतुर्वेदी-विद्रोह हिमन्तिरीटिनी-पृ० ६० ।

५ नरेन्द्र गर्मा आजाद हिन्द-पृ० ४७ ।

तथा विद्रोह के विस्फोट के सम्बन्ध में मौन रहे हैं। भारते दुःख समान ही आधुनिक मराठी कविता के प्रवर्तक कवि वेणवगुप्त ने इस पर कुछ लिखा नहीं। दासताबोध और स्वतंत्रता का प्रश्न केशवगुप्त ने उठाया है परन्तु १८५७ के सम्बन्ध में उनकी लेखनी मौन रही है।

बलिदान की भावना

प्राप्ति के लिए बलिदान आवश्यक है और शीघ्र दान अपने आप में वीर भाव का सबसे प्रबलतम रूप है। गीतानान के प्रति उत्साह उत्साह का बरमोक्षण है यह बलि जाने की भावना आधुनिक युग में गांधीवादी के अध्यात्म की देन है। नर का सबसे बड़ा गौरव है बलिदान।^१ इन बलि पयियों की वीर भावना में और प्राचीन वीर भावना में अत्यन्त स्पष्ट अन्तर है। इसमें विरोधी का सहार करने का उत्साह नहीं है। इसमें जानमण की भावना नहीं होकर बलिदान की भावना है और यह मूलतः अहिंसा का प्रभाव है। वतमान राष्ट्रीय कविताओं में बलिदान के प्रति जो उत्कट भाव मिलता है उसके मूल रूप में पराजय की यह अप्रत्यक्ष स्वीकृति असंदिग्ध है। इस युग की राष्ट्रीय कविता का यह एक सावभौम भाव है। भूषण और लाल जहाँ शिवाजी तथा छत्रसाल के विजय पराक्रम का गौरव गान करते हैं उनके द्वारा शत्रु के सहार तथा दमन के उल्लास और गवभरे चित्र अंकित करते हैं वहाँ माखनलाल चतुर्वेदी बलिदान ही हो मधुशाला का तराना छेड़ते हैं शीघ्रदान की महिमा गाते हैं।^२

बीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रबल सत्ता से सघर्ष और सग्राम करनेवाले राष्ट्र के पास शास्त्रास्त्र नहीं थे। असह्य और निःशस्त्र राष्ट्र के पास आत्मबल एवं बलिदान ही अस्त्र था।^३ कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व की प्रतिष्ठा की थी और उन्होंने मारने मरने की शिक्षा भारत (अजुन) को दी थी। परन्तु इस भारत के पास तो मारने की शक्ति नहीं मरने की थी—मरना भी तो स्वर्ग का ही एक भाग मीता-मायक ने बताया था—हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग, जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम। इस प्रकार भारत के लिए मरना ही घम हो गया। मरने में ही उसे उत्साह भोज और उत्तजन मिला। हिंसक युद्ध में मारकर मरना एक वीर कर्म था इस अहिंसक युद्ध में अपने अधिकार के देश के लिए बिना मारे मर जाना एक वीर कर्म

१ डा० रामय राघव—आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली—पृ० २१०।

२ डा० नगेन्द्र—आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, पृ० २५।

माना गया और नूतन शास्त्र धर्म प्रतिष्ठित हुआ ।^१ यह अद्विष्टक बीर गीत गात थे—

जभी सुना है मरत का नाम जितनी है
सर से बफा बाँधे बानिल जो ढूँढत हैं
सरफराशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
दखना है जोर कितना बाजुएँ बातिल में है ।

और बलिदान के लिए प्रस्तुत हो जाते थे । इन बीरों की आत्मबलिदान की भावना आत्मापूण विश्वास से शान्त नहीं थी ।

वर्तमान युग के कवियों की राष्ट्रीय कविताओं में बलिदान की भावना का स्वर विशेष रूप में उल्लेखित होता है । लगभग में राजनैतिक चलचल हो रही थी । उमा-ज्या शासन का दण्ड कठोर होता जाता था तथा तथा दंगावा सियों में राजनीतिक शक्ति की भावना तीव्रतर होती जा रही थी । गाँव गाँव तथा नगर-नगर से आजादी के परवान सिर पर बफा बाँधे नूतन सामन बलिपथ पर अग्रसर हो रहे थे । यहाँ बलिदान की उमंग ही इस युग की कविताओं की प्रमुख विशेषता है । हिन्दी में रामचरित उपाध्याय मयिलीगरण गुप्त सियारामगरण गुप्त नाथूराम गहर 'गर्मा', त्रिगूल, बालकृष्ण गर्मा 'नवीन' माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी सुमद्रा कुमारी चौहान आदि ने बलिदान का गात गाये हैं । हिन्दी कवियों में बलि का गान सुनाकर बलि होने की अमिलापा करनेवाले माखनलाल चतुर्वेदी बलिदान और आत्म समर्पण के बलिदानवादी राष्ट्रीयता के कवि हैं । उनके गीतों में विजय का उत्साह नहीं बलिदान का उत्साह है ।^२ किसी भी अन्य राष्ट्रीय कवि की रचना में बलिदान भावना का इतना ममस्पर्शी और व्यापक रूप दखन में नहीं आता । उनके काव्य का मूल स्रोत ही बलिभावना है । पराधीन राष्ट्र की प्रत्येक समस्या का समाधान बलिदान में है । कवि भक्ति में प्रेम में बला में साहित्य में सब कुछ एक बलि की भावना को ही मुखरित दखना चाहता है । कवि न हिप्किरीटिजी की 'अरण्योद्धार', 'विद्रोह' 'बलिपथी' से, आदि कविताओं में बलि की महिमा वर्णित की है । बलिदान की सर्वोत्तम कविता है 'पुष्प की अमिलापा' । 'स्वराज्य हमारा जन्म मिद स्वस्व है' यह लो०

१ सुधीन्द्र—हिन्दी कविता में युगांतर—पृ० २०० ।

२ डा० रामखिलावन निबारा—माखनलाल चतुर्वेदी व्यक्ति और काव्य—

तिलक का मत अनाकर निती ही 'आभक्त और कोमलपुष्प' पुष्प माता की स्तुति का ही निमित्त था। वह गन्धर्व, सुर, वरुणादि, मन्त्रादि, पापेकर बंधु आदि पत्नी पर चढ़ गया, और जन्म मरण और यही चिन्तित कर आशा का लक्ष्य किया। कवि आशावादी थे मर्यादा में हम करोवाले इस बीरा कवि की भूत को भूत नहीं मान सकते हैं। कवि पुष्प अभिलाषा में बलिष्ठ था कि गौरव बरत हुए लिखा है—

चाह रही मैं सुरदास के दरबार में गुंथा जाऊँ
चाह रही अभी माता में विष प्यारी का 'लम्बाउ'^१
चाह रही ससारा के तार पर है हरि साज जाऊँ
चाह रही देवा निम्बर पर भाग्यपर दृष्टाउँ^२।
मुँह साँस सा यमासा जगत् में क्या तुम पर
मात भूमि पर हीन पड़ा जिगम्व पर जाऊँ बीर नर^३।

'नितार' नाथूराम गर्मा^४ रामचरित उपाध्याय जी कवि दामोदर की हताशा की पर प्राणों का बलिदान करने के लिए जासूस बन गए हैं। निवमगन्ध मित्र सुमन^५ आभक्ति के प्रलय में आत्मसमर्पण की मन्त्रिणा का माया किया है।^६ राष्ट्रकवि मधिलीशरण मुक्त^६ राष्ट्रीय सपना में आत्म बलिदान करने की भावना का मोह के द्वापार सग में उल्टा किया है। कवि आप में समाज बन्धन के हतु बलिदान करने के लिए प्रेरित करता है।^७ दाया और तबला में हस्त हुआ का माय और पवित्रता के रक्षाध बलिदान करने का गौरव कवि ने दिया है।

सौहनलाल द्विवेदी^८ प्रभाती का उह प्रणाम प्रभात करी तथा 'भरवी' की 'मधुर तवाजा' कविताओं में बलिदान की प्रशंसा की है। सुमद्राकुमारी चौहान का हृदय देशप्रेम से जीवप्रोत है। मातृमन्दिर की पुकार इस प्रेम पुजारिण को ध्यातुल पर देती है और बट प्राणों का उपहार लेकर जननी के दगाय मातृ मन्दिर में उपस्थित हो जाती है। आत्म त्याग की

१ मासतलाल चतुर्वेदी—पुष्प की अभिलाषा—मासतलाल चतुर्वेदी—आजकल के लोकप्रिय कवि—पृ० ९१।

२ तिनकर "फूलों के पूव जन्म"—हुकार, पृ० ५९।

३ नाथूराम गर्मा शवर-शवर सबस्व—पृ० २४८।

४ रामचरित उपाध्याय—राष्ट्रभारती—(प्र० सं०) पृ० ३०।

५ सुमन—प्रलय सुजन—पृ० ५५।

६ मधिलीशरण मुक्त—आप—पृ० ६१।

मानिस व्यञ्जना बहिवित्री की निम्नलिखित पक्तियाँ मन्त्र-मयी हैं—

न होने दूँगी अयाचार

बचो, मैं हाँ जाऊँ बलिदान

मातृ-मन्दिर में हूँ पुनः

उदा दा मुन मो भगवान् ।^१

महाप्राण निराशा मानभूमि के चरणों पर अपनी बलि देकर आत्मन का मकल ध्येय पान की इच्छा करत हैं । किन्तु एक व्यक्ति के बलिदान से मान भू का ध्वस्त-विभावन नहीं हो सकता इसलिए बलि देना पर मर मिटने के लिए द्वाप्रमियों का निमन्त्रित करना है । इस बलिदान में भी निराशा भेद बहिनियों के जैसा बलिदान पगल न हो सके । भक्त की भीषण पवृत्ति में मान भूमि को स्वतन्त्र वस्तु का प्रतिष्ठा नहीं । उससे निम्नलिखित साम निर्भीकता और शक्ति प्राप्त है । बलिदान के धीरदत्त का दायन करता है और उसे आत्म गौरव का सदा दवर दान की वपस मुक्ति न निम्न गवय वर बलि होने का प्रतिष्ठा करता है ।^२ बालकृष्ण रामा 'नवीन' अपनी आत्मा की बाणी में बलिदान का एक भावनीय जन समाज को देता हैं । बलि की पक्तियाँ बनी हैं । प्राण वान और मरत हैं—

बलि चले चले चले, हाँ माँ मैं बलिदाना बलि
दल बही न मुझावें तुम का यह जीवन का बलि,
मधुर मरु का मरु देवदत्त दा लय जा तात
अपना गीत पिरोकर कर दे पूरी गाँव की बलि,
है जीवन अनित्य, बट ले दूँ मोहर बलि
बलि दूँ पूरा आत्म निवेदन का दूँ आज प्रत्यक्ष ।^३

अभियान गीत

बलिदान की बलिदान न गीतों में माघ अभियान गीत भी गाते थे । जब राष्ट्र के जीवन में स्वराज्य की विराट हलचल हाँ रही हाँ तब जन के प्रति-निधि कविता की काव्य बीणा पर राष्ट्रीय चेतना की झटकियाँ उठना सहज स्वाभाविक है । समस्त राष्ट्र का लय और ओज इन कवियों के कण्ठ में मुख गित हो रहा था । उम्र समय के पत्र पत्रिकाएँ इन गीतों से भरी पड़ी हुई हैं ।

१ सुभाषचन्द्रभाषा कीर्तन-मुद्रण-१० ११३ ।

२ निराशा-गीतिका-पृ० ५५ ।

३ बालकृष्ण रामा 'नवीन' कुरु (प्र० ४०)-पृ० ८१

हिन्दी कविता में जहाँ हिन्दी भाषा का गौरव बारीकी से है । जयगजर प्रसाद के 'चतुर्थ शतक' में अर्थात् 'दास माई गई निम्न निम्न पतिया' में सरावता गये की ओर उड़ी जाने का आवाहन करते निम्न है—

निम्न-जुग भृगु म
प्रसूत सुख भाग्य
स्वयं प्रभा समुद्र-तटा
सरावता गुहा-गङ्गा—

जयगजर प्रसाद का यह प्रशिक्षण सात लो
प्रकार का पुत्र-पुत्र है—बड़े बच्चा बड़े बच्चा ।^१

जयगजर प्रसाद ने समाज की निम्न गरीब प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी 'व्यामनागमन गाइय जाति' । अभिमान गीत की रचना की है । सामान्यतः द्विवेदी के भक्तों के प्रयाणगीत सफारतों पथगीत^२ तथा पूजा गीत के 'आज युद्ध की रंग' आदि अभिमान गीत प्रसिद्ध हैं ।^३ 'व्यामनागमन गाइय जाति' में प्रख्यात गीत निम्न है । इन गीतों में आगे उद्धृत निम्नता में दिखित साम्राज्य मता में सपन करने के भाव विद्यमान हैं ।

अभिमान गीतों में उत्थापन का देन का कारण यह है कि उन में बस सपन करने का भाव मात्र आगे बढ़े की भावनाओं की ही पुनरावृत्ति है । इन गीतों में युद्ध का बानावरण चित्रित होता है । इन गीतों में उत्साह बीरता और यशस्विता का मन था । अतीत युग में हिन्दी के चारण गीतों में जनता को युद्ध के लिए जमाकर लड़ने वाले की प्रेरणा दी वही बाव इन गीतों में आधुनिक युग में विद्यमान है । इन गीतों को गानेवाले बीर युवक और देशभक्त बीर उत्साह में भक्त अपने देश के लिए आत्म समर्पण करने के लिए कर्म बढ़ हा जाते थे ।

कीर्ति पाथ

राष्ट्र के अभ्युदय तथा गौरव के हेतु असह्य राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रहित का सार्वत्रिक लिये अतिशय परिश्रम एवं असीम त्याग करते हैं । इनके प्रति समाज कृतज्ञ रहता है । वह इन बीरों की पूजा करता है । बीर पूजा की भावना का जन्म हृदय की श्रद्धा से होता है । जब व्यक्ति की श्रद्धा जाति और राष्ट्र

१ प्रसाद-चतुर्थ-चतुर्थ अंक-पृ० १७७ ।

२ सोहनलाल द्विवेदी-भरखी-पृ० ११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४ ।

३ सोहनलाल द्विवेदी-पूजागीत-पृ० ५९-६० ।

के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले वीर के प्रति होनी है तो उसे वीर पूजा कहा जाता है। इन वीरों की स्मृतियाँ देश की मूखी धमनिया में उष्ण रक्त का संचार कर जनता को आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा देती हैं। दिव्य व्यक्तित्व का विश्व में आदर एवं सम्मान किया जाना है क्योंकि अपने युग की जातीय परिस्थितियाँ म जानि का प्रतिनिधित्व वह करता है अथवा भावी युग के लिए आदर्श रूप में ग्रहीत होना है। आलोच्य काल में वीर पूजा की भावना का सहज कारण यह था कि इस काल में जातीय चेतना का स्फुरण अधिक था।

उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे चरण तक विशेष रूप से राष्ट्र पुरुषों और दिव्य व्यक्तित्व का गायन नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि केवल देवताओं अथवा देवियों के प्रशस्ति की प्रथा थी। सामान्य मनुष्य के कार्यों अथवा व्यक्तित्वों की सराहना कविता द्वारा करना हय माना जाता था। परमात्मा को छोड़कर मर्त्य मानव की प्रशंसा के गीतों का गायन करना भारतवर्ष में लोगों को अनुचित लगता था। ऐतिहासिक युग में राजा महा राजाओं की प्रशंसा धन लालसा अथवा कीर्ति के कारण की गई। पाश्चात्य संप्रदाय का काल के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदला और हम वीरों के प्रशस्ति गीत गाने लगे। ब्रिटिश शासन के उन्मूलन के लिए भारतीय कणधारा ने जिस त्याग, तपस्या कष्ट सहिष्णुता, विवेकशीलता आचरण की शुद्धता, एकनिष्ठता, सतत जागरूकता चिंतन, मनन एवं सकल्प का ग्रहण किया था उससे कवि प्रभावित थे। कवियाँ न उनकी स्तुति अनेक कविताओं में की है।

आधुनिक कविताओं में तिलक गोखले, गांधी, स्वामी दयानंद, भगतसिंह विद्यार्थी आजाद, सुभाषचंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू आदि के साथ-साथ १८५७ के विद्रोही वीरों के कीर्ति-गान की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखायी देती है। इनमें तिलक और गांधी की लोकप्रियता अधिक है। इन युग पुरुषों और १८५७ की वीरांगना झाँसी की रानी की प्रशंसा जनवादी गीतों में भी प्राप्त होती है। यहाँ हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रशंसा गीतों के संबंध में देखेंगे।

म० गांधी पर हिंदी में अनेक रचनाएँ प्राप्त होनी हैं।^१ गांधीजी के आगमन से अनेक शताब्दियों से जो भारतीय जीवन तथा मानस में एक प्रकार की वराग्य तथा वापस छाया हुआ था वह निरोहित हुआ।

१ द्विवेदीजी द्वारा संपादित गांधी अभिनंदन ग्रंथ (सन् १९४४) में हिंदी, तेलगू मराठालम कन्नड अंगरेजी, चीनी आदि भाषाओं के कवियों की कविताएँ संग्रहीत हैं इससे गांधीजी की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है।

जिस प्रकार सरोवर के ऊपर का शीवाल हटा देने से नीचे का तिमिल जल दिखाई देने लगता है उसी प्रकार मध्ययुगीन जादू की सीमाओं तथा बंधनों से मुक्त होकर भारतीय चेतना का उज्ज्वल मुख निरखकर म० गांधी के प्रयत्नों द्वारा प्रत्यक्ष होने लगा । गांधीजी इस युग के पुरुषोत्तम, मानवता के प्रकाश स्तम्भ और भारतीयता के प्राण थे । वे युगांतकारी रूप में देश में प्रकट हुए और उनके व्यक्तित्व ने देश की पराधीनता और असहाय अवस्था से उठा कर स्वतन्त्रता की भूमि पर खड़ा किया । ईसा और बुद्ध की परम्परा में गिने जानेवाले बापू ने सदैव जगत के कल्याण का ही चिन्ता भार वहन किया । हिन्दी के लक्षप्रतिष्ठित कवि पत सिंघारामगण गुप्त नवीन दिनकर वचन, नरेन्द्र, मुमन आदि ने गांधीजी के जीवन मरण को लेकर कविताएँ लिखी हैं ।

पतजी ने बापू को नई सृष्टि के दूत^१ ध्रुववीर दक्षिण देश के दुःख नेता आत्मगति से जाति के गव का जीवन बल प्रदान करने वाले के रूप में देखा है । रामनरग त्रिपाठी ने भ्रमणशाली पथिक के रूप में गांधी का चित्रण किया है ।^२ साहनलाल द्विवेदी ने प्रभाती की उपवास , ' गांधी तथा भरवी की युगावतार गांधी ' आदि कविताओं में गांधी के जीवन पर तथा व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है । दिनकर गांधीजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लिखते हैं—

तलवार शम से सक्काकर
अगार बर्फ बन जाते
लगते थे पल चाटने सिंह
घर के पालतू हरिण जैसे ।

नरेन्द्र शर्मा ने हस्तमाला की गांधीजी कविता में अमृत सत्य के अभि लाषा गांधीजी का वर्णन किया है ।^३ उसके साथ ही उनकी महानता के वर्णन के लिए ' रक्तचन्दन ' खडकाय लिखा । पत और वचन की ' छादी के फूल ' रचना गांधी जीवन का दिग्दर्शन करता है परन्तु इस रचना में काव्य सौन्दर्य बिल्कुल नहीं है । माधव गुवल ने जागत भारत की ' गांधीगण ' गांधीस्तव

१ पत— बापू युगशायी—पृ० १३ ।

२ पत—ग्राम्या—महात्माजी के प्रति, पृ० ५२-५३ ।

३ रामनरग त्रिपाठी—पथिक, पृ० ४७ ।

४ दिनकर ' बापू , पृ० ५३ ।

५ नरेन्द्र शर्मा ' गांधीजी ' हस्तमाला पृ० ६० ।

“गांधी गुणानुवाद जादि कविताओ म गांधीजी के गुणा का गान किया है और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की है। माखनलाल चतुर्वेदी ने गांधीजी की भावात्मक जगद्व्यक्ति और उ-के प्रति आदर हिमकिरीटिनी की ‘निगस्त्र सेनापति’ कविता म व्यक्त किया है।

सियारामसरण गुप्त की बापू रचना प्रसिद्ध और सबसे अधिक पठित रचना है। महात्माजी के घमप्राण व्यक्तित्व का भूमण्डल तथा मानव इतिहास की पृष्ठभूमि में रखकर उस दृष्टि से परिचय दिया है। बापू कवि की अंतरात्मा का संगीत है।^१ एक पूजात्मक काव्य है। कवि ने बापू को सबन इसी रूप में देखा। गढ़वा भूति गांधी ने मानव की सात्त्विक वक्तिया को जागृत करने में बड़ा योग देकर युग का काम का मन दिया। गांधीजी भौतिक जगत के अंधकार में जाध्यात्मिकता के प्रकाश पुजये। कवि गांधीजी के सम्बन्ध में कहता है—

छिन्न भिन्न करव तमिस्त्र जा
तुम जिस ओर गए
निक्ल पड़ हैं वहा माग नय
दुग्ध-दुग्ध म से गा-समाधान-सम ।
छदम छन के अवोध
वीतराग वीत श्राप
तुम में पुरातन है नूतन में
स्वयं वसुधा में समागत है
आकर तुम्हारे नय संगम में

सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल जोशी नेवान प्रथमन तिलकवादी थे। कवि ने उ-ह भारत माता का जीवन घन मनमाहन, दानव बालक^२ भारत पालक बाल गिर सा प्राण जलधि सा गभीर दिनमणि मा समदृष्टि वाला बाल सा त्रौपी प्रभजन सा बलवान जादि उपाधिया में विभूषित किया है। सुभद्रा-कुमारी चौहान ने उ-ह भारत नया के चतुर सेवया कहा है।^३ माधव गुप्त ने जागृत भारत की थी १०८ तिलकबदना, तिलक महानुभाव लो० तिलक समान लो० निरंक स्मृति गीपक कविताएँ तिलकजी के गुणगान में लिखी

१ डा० नगद्र-सियाराम सरण गुप्त-प० १८७ ।

२ सियारामसरण गुप्त-बापू- २६-२८ ।

३ माखनलाल चतुर्वेदी-तिलक हिमकिरीटिनी-प० ७७ ।

४ सुभद्राकुमारी चौहान-मुद्रा-प० १२० ।

हैं । श्री १०८ तिलक यन्त्रा दीपक कविता में कवि लिखता है कि स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा हिन्दी स्वराज्य इन चारों ने प्रभारक तिलकजी हैं ।

भारत के महान् सुपुत्र जवाहरलाल नेहरू का भी अनेक कवियों ने गुण गौरव किया है । अर्थात् सन् १९५० के पहले ही उनके गुणगौरव पर लिखी कविताओं को देखेंगे । कवि युवा युगनता नेहरू को अविरत, महान् काय करते हुए देशभर भ्रमण गिर हो जाता है ।^१ उनका नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी । कवि लिखता है—

तुम लाए अपनी छाया में
स्वतंत्रता की घड़ियाँ ।^२

काव्य विहारी हिमालय जस उत्तुंग व्यक्तित्व तथा चरित से युक्त विश्व नता नेहरू का गौरव करते हैं ।^३

नेहरू के समान ही जयप्रकाश आरति अग्निबुद्ध में निर्भीकता से बूढ़ पड़ने वाले समाजवादी वीर युवा थे । दिनकर जयप्रकाश का वर्णन करते हुए लिखते हैं—

जय हो भारत नये स्वर्ण जय तरण देग के गनानी

जय नयी आग । जय नयी ज्योति । जय नय लक्ष्य के अभिमानी

स्वागत है आओ बालसप के पणपर चढ़ चलनवाले

स्वागत है आओ, हवन बुद्ध में बूढ़ स्वयं बलने वाले ।

जयप्रकाश के समान आय समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का गौरव गान कवियों ने किया है । उनका काय बहुमुखी और व्यापक था ।^४ वैदिक धर्म का पुनरुद्धार सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता का बीज, आधुनिक भारत में सबप्रथम उद्दीप्त बोधा था ।^५ उन्होंने हमें आत्म गौरव का प्याला पिलाया था, तथा मान ममता का भतवाला बना दिया था । उनके सबंध में प्रशंसात्मक कविताओं का आय समाज के काव्य जगत में अभाव नहीं है । महाकवि 'शंकर और हरिश्चंद्र शर्मा ने कतिपय छंदों में दयानंद स्वामीजी का जीवन चरित लिखा है । स्वामी दयानंद के अपूर्व काय का वर्णन अनुराग रत्न में किया गया है ।^६

१ नरेन्द्र शर्मा—युगनेता—अग्निशस्य—पृ० ४६ ।

२ सोहनलाल द्विवेदी “जवाहर” प्रभाती पृ० ९१ ।

३ काव्यविहारी— पंडित जवाहर नेहरू 'स्फूर्ति निनाद—पृ० १२४—१२५ ।

४ दिनकर—'जयप्रकाश' सामवेनी—पृ० ८६ ।

५ डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त—हिंदी भाषा और साहित्य को आय समाज की देन पृ० २०१ ।

६ अनुराग रत्न—पृ० ९५—९६ ।

जब भारत के आह्वान, क्षत्रिय, वश्य, पश्चिमी सभ्यता की उपासना में लीन हो गये और पराधीन भारत की प्रज्ञा इसी से क्षीण हो गई थी तब स्वामी विवेकानन्द और उनके गुरु युगावतार स्वामी रामकृष्ण परमहंस पराशक्ति के स्वप्रकाश बभ्रव से जाविभूत हुए । निराला ने नये पत्तो में रामकृष्ण परमहंस^१ और अनामिका में विवेकानन्द की महिमा^२ का वर्णन किया है ।

सोहनलाल द्विवेदी ने स्नेहमूर्ति, दया के अवतार, त्यागी, अनाथ बधु तथा परम तपस्वी महर्षि मालवीयजी का वर्णन किया है,^३ तो नरेन्द्र शर्मा ने पौष्य के प्रतिरूप, भूपो के भूप, सक्त्पो में सिद्धि तथा बारडोली के मेरुदंड सरदार बल्लभभाई पटेल का वर्णन स्वर्गीय सरदार^४ कविता में किया है ।^५

इस अध्याय में सब वीरों तथा राष्ट्रपुरुषों का उल्लेख करना असम्भव है । कवियों ने भी अज्ञात वीरों को प्रणाम किया है । जो अज्ञात कमवीर कोटि कोटि भिखमगो के साथ बघा जोड़कर, दुस्त्रियों पर दया करके अत्याचार का प्रतिकार करते हैं, मानवता को संस्थापित करने के लिए आत्मोत्सर्ग कर देते हैं उन अतीत वीरों को कवि प्रणाम करते हुए लिखता है—

किसी देश में जिस देश में करते कम
मानवता का संस्थापन है जिनका धर्म
ज्ञात नहीं जिनके नाम उन्हें प्रणाम
सतत प्रणाम ।^६

भारत के राष्ट्रपुरुष गांधीजी, तिलक, गोखले, सुभाषचन्द्र बोस, रवीन्द्रनाथ टगोर, जवाहरलाल नेहरू का हिन्दी कवियों ने गौरवगान किया है इसके बाद कवियों ने प्रादेशिक विचारबल्लो—मालवीय जी स्वामी दयानन्द, आगरकर महर्षि कर्वे, आदि का गुणगौरव किया है ।

मानवता की भावना

प्राचीन युग से मानवता की भावना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है । 'बसुधव कुटुम्बकम्', 'इण्वतो विश्वमायम'^१ मित्रस्याह चक्षुषा

१ निराला—युगावतार परमहंस श्रीरामकृष्ण देव के प्रति नये पत्ते—पृ० ८७ ।

२ निराला—अनामिका—पृ० १७४ ।

३ सोहनलाल द्विवेदी—तरुण तपस्वी^२ भरवी पृ० ४२-४३ ।

४ नरेन्द्र शर्मा—अग्निशस्य, पृ० १२४ ।

५ सोहनलाल द्विवेदी—उन्हें प्रणाम प्रभाती पृ० २७ ।

६ ऋग्वेद ९।६३।५—अर्थात् सारा विश्व ही उसकी दृष्टि में अपना है जिसकी सीमा विस्तार अनन्त है ।

सर्वाणि भूतानि समीक्षे^१ मे विश्वव धृता भावना का प्रचार है। पुरातन युग से भारतीय मनीषी विश्व कल्याण की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। निम्न लिखित शब्दों में जो उदार विशाल जोर व्यापक भावना निहित है वह अथवा शायद ही मिले।

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिददुःखमाप्नुयात् ।

पुरातन युग के समान ही मध्यकाल में भी 'वापक मानवता का प्रसार हुआ था। सत्ता और भक्ति ने मानवता केवल अपनी बाणी तक सीमित नही रखी थी प्रत्युत उनकी दया क्षमा भमता सहानुभूति की परिधि में मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी मात्र तक जा जाते थे। असुखव कुटुम्बकम का ही मानो अनुवाद करते हुए रासभाट जान कर न जानश्वरी के अंत में कहा है कि यह विश्व ही मेरा घर है। मध्ययुग की इस मानवता की भावना से आधुनिक युग की मानवता की भावना पर्याप्त मात्रा में भिन्न है। सत्ता और भक्ति की मानवता शुद्ध धार्मिक भावना से प्रचलित है तो आधुनिक युग की मानवता सामाजिक समता के तत्त्व पर अधिष्ठित है। इसमें ईश्वरीय दया की अपेक्षा मानवी स्वत्वों की भावना प्रबल है। फॉक्स राज्यकालि के स्वातंत्र्य समता एवं विश्वव-धृता-तत्त्वों ने विश्व को प्रभावित किया है उनमें से विश्वव-धृता के तत्त्व ने आधुनिक मानवता के प्रसार में विशेष योगदान दिया है।^२

प्रारम्भ में आधुनिक मानवतावाद मानवता को 'वापण और बंधन से मुक्त करने के घड महान जोर उदार आदर्शों से चालित हुआ था। तत्त्व चिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था पर व्यवहार में मनुष्य की उन्नति केवल एक ही राष्ट्र में मनुष्यों की मुक्ति तक ही सीमित होकर रह गई। हमारे देश में मानवतावाद आया दलितों, अधपतितों और उपमितों के प्रति सहानुभूति भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता आई। इससे साथ विस्तृत मानवतावाद भी आया।^३

डा० गमुनाथ पांडेय ने मानवतावाद का छायावाद का एक भन्व तत्त्व मानकर उसका समर्थन किया है।

१ यजुर्वेद ३६ अध्याय मंत्र १८ अर्थान-मैं सब प्राणियों को मित्र दृष्टि से देखूंगा।

२ डा० वा० भा० पाठक-आधुनिक मराठा काव्याचे अन प्रवाह प० ६७।

३ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी-हिन्दी साहित्य प० ८०४।

४ डा० गमुनाथ पांडेय-आधुनिक हिन्दी कविता की भूमिका प० ९८।

अपने नये समाज में गोपनी को कोई स्थान नहीं देते ।

हिन्दी के प्रसिद्ध कवि त्रिनेत्र, रागेय राघव, निराला, नरेन्द्र शर्मा, मधिलीशरण गुप्त भगवतीचरण वर्मा, पत प्रसाद उदयनकर भट्ट आदि ने मानवता के गीत गाये हैं । इन कवियों ने विज्ञान मत्त मानव के सहारा शक्ति पर प्रकाश डाला है । इस विज्ञान की दौड़ में मानव मानव न रह सका । उसने विनाश की सामग्रियाँ एकत्रित की और उनका विपरीत नाम बनकर विश्व को डसने लगा । हिंसा, लोभ, कष्ट ईर्ष्या आदि दानवी प्रवृत्तियाँ चतुर्विध विकास पाने लगी । परिणामतः मनुष्य का मनुष्यत्व नष्ट हो गया । रागेय राघव ने अपने प्रबंध काव्य 'माघवी' में वैज्ञानिक के विषय में भाव प्रकट करते हुए विश्व के भौतिक दुष्परिणामों की ओर सचेत किया है ।^१ नरेन्द्र शर्मा ने कहा है कि शक्तिबल दावपेच बूटनीति के विश्व में आदर्श और मानवता लुप्त हो रही है किन्तु रक्तपात से मानवता की गति नहीं रुकेगी, तो मानवता ही घरा को सुखी कर सकेगी ।^२ यह मानवता तब तक दिवंग और दुबल रहेगी जब तक मानव को 'मायोचित सुख सुलभ नहीं है और मानव मन को धरती पर शांति नहीं है ।'^३

मधिलीशरण गुप्त के मानवतावाद में भारतीय संस्कृति की झलक लक्षित होती है । उनके काव्य मानस की प्रेरणा और प्रवृत्ति का स्रोत चतुर्विध है ।

मानव की गरिमा या अनुभव या महिमा के प्रति आस्था और आशा एवं उसी आधार पर मानवतावाद या 'यष्टि का समष्टि पयवसान' चतुर्विध अंगों में एवं है । कवि ने अपना यक्तित्व समष्टि में मिलाकर देश कूल जाति वंश भेद को भूलकर विश्व मानव बनकर सेवा का सदेव दिया है ।^४

आज से वर्षों पूर्व परतंत्र दशा में भी भारत के भाव विश्व में ऐसी विश्व संस्कृति की कल्पना रूप धारण कर रही थी जिसमें जाति सम्प्रदाय वंश वंश देश और पूर्व पश्चिम की सीमाएँ नहीं थी जिसका आधार ही मानवता अपने सम्पूर्ण आत्मिक बन्धन के साथ थी । इसकी ओर निराला ने सचेत करते हुए लिखा है—

१ रागेय राघव—माघवी (१९४७), पृ० २४८ ।

२ नरेन्द्र शर्मा—गति और गत—अग्निशस्य—पृ० १० ।

३ दिनकर—बुद्धक्षेत्र—पृ० १०१ ।

४ डा० उमाकांत—मधिलीशरण गुप्त कवि और भारतीय संस्कृति के आख्याता, पृ० ५

५ मधिलीशरण गुप्त पश्चिमी पुत्र—पृ० ६४ ।

मानव मानव तु नहीं भिन्न
निश्चय हा दवन, कृष्ण अथवा
बह नहा विलस
भेद कय पक्
निरालता कमल जा मानव का
बह नहि सर ।^१

कवि की प्रसिद्ध कृति 'तुलसीदास' में भी मानवता और राष्ट्रापासना का स्वर्णिम सम्बन्ध अपने पन्थ में रखा है ।^२

भगवतीचरण वमा का कहना है कि केवल व्यष्टि का समष्टि में मिलान से मानवता की स्थापना नहीं होगी । आज यह मानवता दुबला की चीत्कारें सुनकर समाधि लगाई बैठी है । सबका क अत्याचार पर भा मानवता क्या मौन है ऐसा प्रश्न कवि पूछता है ।^३ जा मानवता स्थापित होगी उसका आधार सुदृढ़ होना चाहिए । मानवता का आधार है प्रेम दया और स्पर्श । इनको मानव जड़ तह पञ्चान नहा मचना तब नह सबकी मानवता पतन नहीं सकती ।^४ प्रेम त्याग के साथ ही जब शक्ति के अन्तर्ग्रस्त निरुद्ध हुए विद्युत कणा का सम्बन्ध किया जायगा तब मानवता विजयिनी बन जायगी ।^५

पत मानवता के प्रश्न सम्यक् रह हैं । 'पत जा के जीवन दान की परिधि का केन्द्र विन्दु ही मानवतावाक्य है । प्रकृति मौर्य भीतिवाद, मानववाद राष्ट्रीयवाद गांधीवाद अद्वैत दान अगविद दान और आध्यात्मिकता आदि की विचारधाराओं की स्वीकृति और विरागी विचार दान में सम्बन्ध का याचना क मूर्त में पत जा का मानववाद और मानव कल्याण की भावना प्रियाणा है ।^६ कवि न जग में सबसे सुन्दरतम मानव को माना है । विष्णु पुत्र की अथवा भी मानव मूर्त है । अमिल भुवा के उपवन में मर्वों सम धुसुम मानव है । एत मूर्त मानव का महा धार अपमान हाना है । महा मृतक का ता अथाविष पूजन हाना है परन्तु जीवित नर की विपणना

१ निराला-अनामिका-पृ० १८-१९ ।

२ डा० प्रेमनारायण टंडन-महाकवि निराला व्यक्तित्व और कृतित्व पृ० २३२ ।

३ भगवतीचरण वमा-विस्मयिका क फूल-पृ० २७ ।

४ भगवतीचरण वमा-विस्मयिका क फूल-पृ० २३ ।

५ प्रसाद-प्रदो-रामायणी-पृ० ६९ ।

६ डा० परमहंस गुरु विष्णु आधुनिक हिन्दी काव्य में यथायथा पृ० २२२ ।

एव दुर्दशा की ओर कोई ध्यान नहीं जाता । जब की प्रविष्टा मरण का वरण तो आत्मा का निराधार है । 'ताज नामक कविता में पत मानव जीवन पर मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति करते हैं ।'

उदयगिरि भट्ट मानवता का प्रसार ब्रह्मांड में करना चाहते हैं । वे विश्व व मरण वण में मानवता का स्वर सुनना चाहते हैं और युग की भावी सत्कृति की मानवी सत्कृति के रूप में देगने के लिए उत्साह सिगाई देते हैं—

वण वण म मानवता का स्वर
स्वर स्वर म जीवन जीवन हो
जीवन में जागति गति भरे
उल्लसित विश्व अमरागा हो ।'

अन्त म मानवता के सम्प्रदाय में यह बट तकने हैं कि मनुष्य म जाति, वग धम वग, सम्प्रदाय राष्ट्र आदि के कारण द्वत भावना का निर्माण हुआ है, य भेद कृत्रिम हैं वस्तुतः सारे विश्व म मनुष्य हृदय से एक ही है । मनुष्य मृत्यु है किन्तु मानवता अमर है ।

हिन्दी कवियों ने वस जाति, सम्प्रदाय धम वग राष्ट्र गोपण हिंसा यक्षरता छल वपट, ध्वंस अध विज्ञानमतना आदि से मनुष्य को ऊपर उठाकर मनुष्यत्व को पहचानने का सदैव किया है । मनुष्य का आगमन निमिर से हुआ है किन्तु वह अन्त म 'प्रज्ञानमय रहणा एमी जागा कवियों ने पकट की है ।

स्वाधीनता स्वागत

१५ अगस्त १९४७ को भारतमाता की दासता की थकलापें टूट गयी । किन्तु वह जातीय विभेद के आघात को सहन नहीं कर सकी । उसके अग विभक्त तथा स्वरूप खंडित हो गया । यह निश्चय ही अग्रजा की बूढ़नीति की सफलता का परिणाम था । भारतवासियों ने इसी म पताच किया और गुलामी के नारकीय जीवन की जयन्ता उहोने देश का विभाजन श्रेयस्कर समझा ।

यद्यपि देश का कुछ भाग पाकिस्तान के रूप म पथक हो गया तो भी गतात्मिका की पराधीनता के पश्चात् भारतीयों ने स्वतन्त्रता देवी के दर्शन किए इसीलिए जन मण क हृदय म उल्लास होने लगा तथा खुशी की उमर्गे उठने लगी । कवियों ने विजय घोष करके जन जागरण गीत गाय । उनके

१ पत—'ताज युगांत—पृ० ५४ ।

२ उदयगिरि भट्ट—युगदीप (२००१ वि०) पृ० ८१ ।

सम्मुख स्वस्थ तथा उन्नत जीवन व स्वप्न भडरान लय । अब उनकी कविता में वेदना नहीं अवगाह रही वग्न हृय का स्वर है उमाद की ध्वनि है ।

वास्तव में भारत ने अपनी विजय का एक दंग की बधनमक्ति के रूप में नहीं मनाया उसने अपनी मुक्ति को साम्राज्यवाद तथा उपनिवगवाद से सभी परतत्र देगा की मुक्ति का प्रतीक माना । भारत स्वाधीन होने ही जग की सीमाएँ विपक्षित हुई । कवि भारत की स्वतन्त्रता व साथ सम्पूर्ण विश्व को स्वतन्त्र देखने की मंगलमयी शुभ कामना व्यक्त करते हैं—

‘सम्य हुआ अब विश्व सम्य घरणी का जीवन
आता सुलभ भारता व मग भू व जट बधन
गान हुआ अज युग युग का भीतिव सघषण
मुक्त बनना भारत की यह करता पोषण
धन आज का स्वर्ण त्रिविध नव लोक जागरण
नव संहति आलाप करे जन भारत वितरण
नव जीवन की ज्वाला में दीगित १। दिगि क्षण
नव मानवता में मुकुलित घरती का जीवन ।’

स्वतन्त्रता का गान हिन्दी के लक्ष्य प्रतिष्ठित अनेक कवियों ने किया है । पत ने युगपथ की १५ अगस्त १९४७ स्वतन्त्रता दिवस स्वाधीन चेतना जागरण आदि कविताओं में स्वाधीनता का सहृदय स्वागत किया है । बच्चन ने भी घरा व इधर उधर’ में स्वतन्त्रता का स्वागत करते नयी जिम्मेदारियों उत्तरदायित्व और गौरव की ओर सन्केत किया है ।^१

१ पत-स्वर्णधूलि-पृ० १०९-११० ।

२ बच्चन-घरा व इधर उधर-पृ० ४० ।

परिशिष्ट

सहायक ग्रंथ सूची

(अ) संस्कृत ग्रंथ

- (१) ऋग्वेद
- (२) जाह्नव सूत्रावलि
- (३) ऋग्वेद
- (४) ऋग्वेद उपनिषद्
- (५) तत्तरीय संहिता
- (६) यजुर्वेद
- (७) विष्णु पुराण
- (८) शतपथ ब्राह्मण
- (९) श्रीमद्भगवत् गीता

(आ) हिन्दी ग्रंथ

१ अजित—	मथिलीशरण गुप्त
२ अजेय लखनूर (१९४६)—	राजय राय
३ अन्ध—	मथिलीशरण गुप्त
४ अनुराग रत्न—	प० नाथूराम 'शंकर' शर्मा, द्वि० स०
५ अनामिका—	निराला
६ अग्निमा—	निराला
७ अपरा—	निराला
८ १८५७ का भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम—	वि० दा० सावरकर अनु० प० ग० र०
बल्लभपायन
९ आहुल अंतर—	बच्चन
१० जाकांग गंगा—	रामकुमार वर्मा
११ आजकल के लोकप्रिय कवि रामे
श्वर शुक्ल ज्वल—	स० कमलेश
१२ आजकल के लोकप्रिय कवि
बालकृष्ण शर्मा नवीन—	स० भवानाप्रसाद मिश्र

१३ आत्मोत्तम—	सियारामगण गुप्त
१४ आधुनिक कवि भाग २	सुमिनानन्दन पत (प्रका०) सा०स० प्रयाग
१५ आधुनिक कवि भाग ४	(बापालगणसिंह ठाकुर)
१६ आधुनिक कविता में विषय और शैली—	डा० रागय राघव
१७ आधुनिक काव्यधारा—	डा० केसरीनारायण शुक्ल
१८ आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृ- तिक स्रोत—	डा० केसरीनारायण शुक्ल
१९ आधुनिक साहित्य—	आ० नन्दलाल वाजपेयी
२० आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ	नामवर सिंह
२१ आधुनिक साहित्य का विकास—	डा० श्रीकृष्णलाल
२२ आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ—	डा० नरेन्द्र
२३ आधुनिक हिन्दी कविता की मूलिका—	डा० गभुनाथ पांडेय
२४ आधुनिक हिन्दी काव्य में निराशावाद—	डा० गभुनाथ पांडेय
२५ आधुनिक हिन्दी काव्य में यथा- वाद—	डा० परशुराम शुक्ल 'विरहो
२६ आधुनिक हिन्दी साहित्य—	डा० लक्ष्मीसागर वाष्णोय
२७ आधुनिक हिन्दी साहित्य—	डा० रामगोपाल सिंह चौहान
२८ अग्नि-सूत्र—	नरेन्द्र गमा
२९ आर्यावत (१९४३)—	मोहनलाल महतो विद्योगी
३० इत्यलम्—	अनेय
३१ समुक्त—	सियारामगण गुप्त
३२ उन्नीसवीं शताब्दी—	डा० लक्ष्मीसागर वाष्णोय
३३ कबीर—	डा० विजयद्वार स्नानक
३४ कबीर प्रयावली पाचवा सस्तरण	श्यामसुन्दरदास
३५ कबीर वचनावली—	स० अयोध्यासिंह उपाध्याय
३६ कलापा (१९३८)	आरतीप्रसाद सिंह
३७ काप्लेस का इतिहास—	डा० पट्टाभि मीतारम्भय्या
३८ काप्लेस का सरल इतिहास—	ठाकुर राजबहादुर सिंह
३९ कावा और कला—	मथिलीगण गुप्त

४० वामायनी—	जयशंकर प्रसाद
४१ काव्यविमर्श—	गुलाबराय
४२ नाव्य साहित्य और समीक्षा—	डा० भगीरथ मिश्र
४३ किरण बेला—	जगन्नाथप्रसाद मल्लिद
४४ कुकुरम्—	बालरूप "गर्मा नवीन"
५ कुकुरमुत्ता—	निराला
४६ कुरुभोज—	दिनकर
४७ कृषक प्रश्न—	सनेही
४८ गद्यकार बाबू बालमुकुन्द गुप्त—	
जीवा जीर साहित्य—	डा० नत्थनसिंह
४९ गांधीवाद और समाजवाद—	काका बालरूप
५० ग्राम्या—	गुमिश्चानन्त पत
५१ गीतिका—	निराला
५२ गुरुकुल—	मयितीगरण गुप्त
५३ चन्द्रगुप्त—	जयशंकर प्रसाद
५४ घुमते घोष—	अयोध्यासिंह उप ध्याय
५५ चिन्मयरा—	गुमिश्चानन्त पत
५६ जदय वध—	मयितीगरण गुप्त
५७ जाग्रत भारत—	माधव गुप्त
५८ जीवन व गान—	निवमगलसिंह सुधत
५९ जोहर—	न्यामनारायण पांडव
६० ज्योति विहंग—	श्री गानिप्रिय द्विवेदी
६१ कुलसीतास—	निराला
६२ तारसप्तक भाग १—	स० अनेय
६३ त्रिगुल तरंग—	गयाप्रसाद गुप्त त्रिगुल
६४ त्रिभुजित राष्ट्र-कवि—	प्रो० कामेश्वर वर्मा
६५ तिली—	निनकर
६६ द्विवेदी काव्यमाला—	मंगेश्वरप्रसाद द्विवेदी
६७ द्विवेदी युग का हिन्दी काव्य—	डा० रामगजन्तराय गर्मा
६८ दनिनी—	नियारागगरण गुप्त
६९ धरती—(१९६९)—	त्रिभुजित गान्ध्या
७० धारा व इतर उधर—	बन्जन
७१ नकुल—	नियारागगरण गुप्त

७२ डा० नगेन्द्र के श्रेष्ठ निबंध—	डा० नगेन्द्र
७३ नये पत्ते—	निराला
७४ नवयुग के गान—	जयनाथप्रसाद मिश्र
७५ नहुष—	मैथिलीशरण गुप्त
७६ नया साहित्य नय प्रश्न—	आ० नन्ददुलार बाजपेयी
७७ नया हिन्दी काव्य—	डा० गिाबुमार मिश्र
७८ निराला—	डा० रामविलास शर्मा
७९ निराला और नवजागरण—	डा० रामरत्न भटनागर
८० पथिक—	रामनरेण त्रिपाठी
८१ पराग—	रूपनारायण पांडेय
८२ परिमल—	निराला
८३ पत्रावली—	मैथिलीशरण गुप्त
८४ पल्लवना—	सुमित्रानंदन पंत
८५ पूजागीत—	साहनलाल द्विवेदी
८६ पूणपराग—	रायदेवीप्रसाद 'पूण'
८७ पद्यप्रमून—	अयाध्यासिंह उपाध्याय
८८ पिघलते पत्थर—	रागव राधर
८९ पूँजीवाङ्ग समाजवाङ्ग ग्रामोद्योग—	डा० भारतन कुमारप्पा
९० प्रताप लहरी—	प्रतापनारायण मिश्र
९१ प्रतिनिधि कवि (१९५८)—	डा० सत्यदेव चौधरी
९२ प्रभानी—	सोहनलाल द्विवेदी
९३ प्रलय भजन—	शिवमगलसिंह सुमन
९४ प्रसाद के गीत—	श्री गणेश गुरे
९५ प्रारम्भिक रचनाएँ भाग १-२—	बच्चन
९६ प्रिय प्रवास—	अयाध्यासिंह उपाध्याय
९७ प्रियप्रवास में काव्य संस्कृति और दशन—	डा० द्वारिका प्रसाद
९८ प्रेमघन सवस्व—	प्रेमघन
९९ पथिवी पुत्र—	मैथिलीशरण गुप्त
१०० बगाल का काल—	बच्चन
१०१ बापू—	सियारामशरण गुप्त
१०२ बापू—	निनकर
१०३ बालमुकुंद निबंधावली—	बालमुकुंद गुप्त

२८८ । आधुनिक हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना

१०४ बालकृष्ण गर्मा 'गवीन' व्यक्ति

एव काव्य—

डा० लक्ष्मीनारायण दुवे

१०५ त्रेला—

निराला

१०६ भारत सन ५७ के बाद—

प० शंकरलाल तिवारी बेन्व

१०७ भारत में अंग्रेजी राज्य के दो गी

वप—

बेगवकुमार ठाकुर

१०८ भारत दु टाटवावली—

भारते दु हरिश्चंद्र

१०९ भारत दु प्रभावली—

भारते दु हरिश्चंद्र

११० भारत दु युग—

डा० रामविलास शर्मा

१११ भारत भारती—

मैथिलीशरण गुप्त

११२ भारत गीत—

श्रीधर पाठक

११३ भारत का पधानिक एव राष्ट्रीय
विकास—

गुरुमुख सिंह

अनु० सुरेश शर्मा (१९५२)

११४ भारत में सशस्त्र क्रांति चेष्टा का

रामचवारी इतिहास—

ममयनाथ गुप्त

११५ भारत का संवधानिक तथा

राष्ट्रीय विकास—

डा० रघुवर्षी

११६ भारत का सांस्कृतिक इतिहास—

हरिदत्त वेदाल्कार

११७ भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन

का इतिहास—(१९६०)

ममयनाथ गुप्त

११८ भारतीय राष्ट्रवाद के विकास

की हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति—

डा० सुयमानारायण

११९ भारतीय जनजागरण का इतिहास

श्री बाबूराव जाशी

१२० भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन और

हिन्दी साहित्य—

डा० कीर्तिलता

१२१ भूषण भारती (प्र० स०)

हरण्याराम सिंह

१२२ भरवी—

सोहनलाल द्विवेदी

१२३ मंगल घट—

मैथिलीशरण गुप्त

१२४ मनुष्य—

भगवतीचरण वर्मा

१२५ मनुष्य—

रामेश्वर गुप्त "अचल"

१२६ मनोविज्ञान—

श्रीधर पाठक

१२७ महाकवि प्रसाद—

डा० विजयद्र स्यातक

१२८ महाकवि निराला व्यक्तित्व और कृतित्व—	डा० प्रेमनारायण टंडन
१२९ महाराणा का महत्त्व—	जयगवर प्रसाद
१३० मासनलाल चतुर्वेदी व्यक्ति और काव्य—	डा० रामगिलावन तिवारी
१३१ माता—	मासनलाल चतुर्वेदी
१३२ माताभूमि—	डा० वासुदेव अग्रवाल
१३३ माधवी (१९४७)	रांगय राघव
१३४ मानसी—	रामनरेश त्रिपाठी
१३५ मिलन—	रामनरेश त्रिपाठी
१३६ मुकुल—	सुभद्राकुमारी चौहान
१३७ मयिलीशरण गुप्त कवि और भारतीय संस्कृति के आभ्यासा	डा० उमाशान्त गोयल
१३८ मयिलीशरण गुप्त व्यक्ति एवं काव्य—	डा० कमलाकांत पाठक
१३९ मौय विजय—	सियारामशरण गुप्त
१४० मणोहरा—	मयिलीशरण गुप्त
१४१ युग की गंगा—	बेदारनाथ अग्रवाल
१४२ युगचारण दिनकर—	डा० सावित्री सिन्हा
१४३ युगदीप—(२००१ स०)—	उदयशंकर भट्ट
१४४ युगात—	सुमित्रानन्दन पंत
१४५ युगवाणी—	सुमित्रानन्दन पंत
१४६ रत्नचदन—	नरेन्द्र गर्मा
१४७ रंग म भग—	मयिलीशरण गुप्त
१४८ रश्मिबंध—	सुमित्रानन्दन पंत
१४९ राधाकृष्ण ग्रथावली—	राधाकृष्ण
१५० रामचरित मानस—	सुलसादास
१५१ राष्ट्रभारती—	रामचरित उपाध्याय
१५२ राष्ट्रीय वाणा भाग १, २	(प्रका०) प्रकाश पुस्तकालय कानपुर
१५३ राष्ट्रीयता—(प्र० स० १९६१)—	गुलाबराय
१५४ राष्ट्रीय मंत्र—	त्रिशूल
१५५ राष्ट्रीयता और समाजवाद—	आ० नरेंद्र देव
१५६ राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास—	मगधनाथ गुप्त

- १५७ राष्ट्रीय साहित्य तथा जय निबन्ध आ० न ददुलारे बाजपेयी
 १५८ रेणुका— दिनकर
 १५९ लालचूनर— रामेश्वर शुक्ल 'अचल'
 १६० बतन के गीत— विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
 प्रथम संस्करण
 १६१ विस्मृति के फूल— भगवतीचरण वर्मा
 १६२ वीर काव्य (प्र० स०)— डा० उदयनारायण शुक्ल
 १६३ वीर सतसई— वियोगी हरि
 १६४ शंकर सबस्व— नाथूराम शंकर
 १६५ शृंगला की कड़ियाँ— महादेवी वर्मा
 १६६ सस्कृति के चार अध्याय— दिनकर
 १६७ सत्याप प्रकाश— स्वामी दयानंद
 १६८ समाजवाद— डा० सम्पूर्णानंद
 १६९ साकंत— मधिलीशरण गुप्त
 १७० सामयनी— दिनकर
 १७१ साहित्यधारा— डा० प्रकाशचंद्र गुप्त
 १७२ साहित्य शोध समीक्षा— डा० विनयमोहा शर्मा
 १७३ साहित्यिक निबन्ध— डा० गणपतिचंद्र जाय
 १७४ साहित्यिक निबन्ध— सुधाशु
 १७५ सिद्धराज— मधिलीशरण गुप्त
 १७६ सियारामचरण गुप्त— डा० नगेन्द्र
 १७७ स्कंद गुप्त— जयशंकर प्रसाद
 १७८ स्वर्णकिरण— सुमित्रानंदन पंत
 १७९ स्वर्णधूलि— सुमित्रानंदन पंत
 १८० स्वदेश संगीत— मधिलीशरण गुप्त
 १८१ स्वप्न— रामनरेश त्रिपाठी
 १८२ स्वाधीनता और उसके बाद— जवाहरलाल नेहरू (भारत सरकार
 १९५४)
 १८३ स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य डा० रामविलास शर्मा
 १८४ श्रीपर पाठन तथा हिन्दी का
 पूर्व स्वच्छंदतावादी काव्य— डा० रामचंद्र मिश्र
 १८५ हमारे कवि— राजेन्द्र गोह
 १८६ हन्ती घाटी— दयानारायण पांडेय

१८७ हसमाला-	नरद शर्मा
१८८ हिंदी कलाकार-	डा० इन्द्रनाथ मदान
१८९ हिंदी के कवि और काव्य भाग २ (१९३९)-	श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी
१९० हिंदी कविता में युगानुर-	डा० सुधींद्र
१९१ हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना	डा० विद्यानाथ गुप्त
१९२ हिंदी काव्य पर आत्मा प्रभाव-	डा० रवींद्र महाय
१९३ हिंदी काव्य में प्रगतिवाद-	विजयशंकर मल्ल
१९४ हिंदी रीति साहित्य-	डा० भगीरथ मिश्र
१९५ हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा-	डा० लक्ष्मीनारायण दुव
१९६ हिंदी भाषा और साहित्य की आय समाज की देन-	डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त
१९७ हिंदी उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन-	डा० शांतिस्वरूप गुप्त
१९८ हिंदी साहित्य-	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी
१९९ हिंदी साहित्य में अस्सी वर्ष-	शिवदानसिंह चौहान
२०० हिंदी साहित्य का इतिहास-	रामचंद्र गुकल
२०१ हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास-	डा० भगीरथ मिश्र, रामबहोरी मिश्र
२०२ हिंदी साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ-	गोविंदराम गर्मा
२०३ हिंदी साहित्य की जनवादी परम्परा-	डा० प्रकाशचंद्र गुप्त
२०४ हिंदी साहित्य की बीसवीं शताब्दी	आ० नंदलाल बाजपेयी
२०५ हिंदी साहित्य का बृहद् इतिहास (पष्ठ भाग रीतिकाल)-	डा० नगेंद्र
२०६ हिंदी साहित्य में विविधवाद-	डा० प्रेमनारायण गुकल
२०७ हिंदू-	मधिलीशरण गुप्त
२०८ हिंदू संस्कृति में राष्ट्रवाद-	डा० राधाकृष्ण मुर्जी
२०९ हिमकिरीटिनी-	भाखनलाल चतुर्वेदी
२१० हुकार-	दिनकर

२९२ । आधुनिक हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना

(इ) पत्र पत्रिकाएँ

- (१) आजकल-सित-अक्तू० १९४७-खण्ड ८ सख्या १
- (२) नई दुनिया-दीपावली विशेषांक सवत २०१८
- (३) धर्मयुग २० अक्तू, १९६३
- (४) सरस्वती-सितम्बर १९०६, अक्तू० १९११, जनवरी १९१२,
जनवरी १९१५
- (५) सप्तसिंघु-अप्रैल १९६३
- (६) हरिजन-१४ ३ ३९, ५ ९ १९३९

